

郭慶藩輯

莊子集釋

世界書局印行

莊子集釋序

郭君子嚮爲莊子集釋成以授先謙讀之而其年適有東夷之亂作而歎曰莊子其有不得已於中乎夫其遠世否塞拯之末由神彷徨乎焉閼驗小大之無垠究天地之終始懼然而爲是言也騶衍曰儒者所謂中國於天下乃八十一分居其一分耳赤縣神州外自有九州裨海環之大瀛海環其外惠施曰我知天下之中央燕之北越之南是也而莊子稱之亦言儻與忽鑿混沌死其說若豫睹將來而推厥終極亦異人矣哉子貢爲挈水之棒而漢陰丈人笑之今之機械機事倍於棹者相萬也使莊子見之奈何蠻觸氏爭地於蝸角伏尸數萬逐北旬日今之蠻觸氏不知其幾也而莊子奈何是故以黃帝爲君而有堯爲君而有叢枝宗脰胥敖黃帝堯非好事也然而欲虛其國刑其人其不能以虛靜治決矣彼莊子者求其術而不得將遂獨立於寥闢之野以幸全其身而樂其生烏足及天下且其書嘗暴著於後矣晉漬爲元學無解於胡羯之氣唐尊爲真經無揀於安史之禍徒以藥世主淫侈瘡末俗利欲庶有一二之助焉而其文又絕奇郭君愛翫之不已因有集釋之作附之以文益之以博使莊子見之得毋曰此猶吾之糟粕乎雖然無迹奚以測履無糟粕奚以觀於古笑矣郭君於是書爲副墨之子將掌天下爲洛誦之孫已夫光緒二十年歲次甲午冬十二月長沙愚弟王先謙謹撰

莊子序

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有閒矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨違而游談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遺放而不教故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎擔拍鼓腹而游乎混芒至人極乎無親孝慈終於素忘禮樂復乎已能忘信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲已嘗經崑崙涉太虛而游惚恍之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足噴然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也河南郭象子玄撰

莊子序

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢元爲之恬淡明獨化之旨冥鉗鍵九流括囊百氏諒區中之至敬實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人嘗戰國之初降襄周之末歟蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之總名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡爲義古者殺青爲簡以韋爲編編簡成篇猶今連紙成卷也故元愷云大事書之於策小事簡牘而已內則談於理本外則語其事述事雖彰著非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下卽注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字爲其題目駢拇馬蹄之類是也所言逍遙遊者古今解釋不同今汎舉絃綱略爲三釋所言三者

第一願桐柏云逍者銷也遙者遠也銷盡有爲累遠見無爲理以斯而遊故曰逍遙

第二支道林云物物而不物於物故逍然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不爲以斯而遊天下故曰逍遙遊第三穆夜云逍遙者蓋是放狂自得之名也至德內充無時不適忘懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙遊內篇明於理本外篇語其事述雜篇雜明於理事內篇雖明理本不無時述外篇雖明事述甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙建初者言達道之士智德明敏所造皆適遇物逍遙故以逍遙命物夫無待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶物心靈凝澹可以攝衛養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變任化可以處涉人閒故以人閒世次之內德圓滿故能支離其德外以接物既而隨物昇降內外冥契故以德充符次之止水流鑑接物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師次之古之真聖知天知人與造化同功卽寂卽應既而驅馭羣品故以應帝王次之駢拇以下皆

以篇首二字爲題既無別義今不復次篇也而自古高士晉漢逸人皆莫不耽翫焉之義訓雖注述無可閒然並有美辭咸能索隱玄英不揆庸昧少而習焉研精覃思三十矣依子玄所注三十篇輒爲疏解總三十卷雖復詞情疏拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳唐西華法師成玄英撰

莊子集釋目次

內篇

逍遙遊第一	一
齊物論第二	二一
養生主第三	五四
人間世第四	六一
德充符第五	八五
大宗師第六	一〇一
應帝王第七	一二九

外篇

駢拇第八	一三九
馬蹄第九	一四九
胠篋第十	一五四
在宥第十一	一六五
天地第十二	一八一
天道第十三	二〇四
天運第十四	二一八
刻意第十五	二三七

繕性第十六	二四一
秋水第十七	二四七
至樂第十八	二六八
達生第十九	二七七
山木第二十	二九二
田子方第二十一	三〇六
知北遊第二十二	三一八
雜篇	
庚桑楚第二十三	三三四
徐無鬼第二十四	三五四
則陽第二十五	三七八
外物第二十六	三九六
寓言第二十七	四〇七
讓王第二十八	四一四
盜跖第二十九	四二六
說劍第三十	四三九
漁父第三十一	四四三
列禦寇第三十二	四四九
天下第三十三	四六一

莊子集釋

湘陰郭慶藩孟純輯

內逍遙遊第一〔釋文〕內者對外立名說文篇書也。夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事

稱其能各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉。慶藩案劉義慶世說新語文學類云莊子逍遙篇舊是難處
寺中將獨太常共語因及逍遙支然標新理於夫大之表立異議於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得
後遂用支理劉孝標注云向子期郭子玄逍遙義曰夫大之表立異議於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得
豈獨自遙而已又從有待者不失其所待不待則同於大通矣支氏逍遙論曰夫逍遙者明至人之心也莊生
建言大適而寄指歸焉以養生之理故失適於體外歸以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正而高
與遊無窮於放浪物物而不物於物則逍遙然不我得玄感不為不疾而速則逍遙然靡不隨此所以為逍遙也若
夫有欲當其所足是於所足快然有似天真猶餘者一飽獨者一登豈忘焉〔釋文〕逍音銷亦造如字亦作搖
當於稷糧絕饑當於醴醴裁苟非至足豈所以逍遙乎此向郭之注所未盡〔釋文〕造音銷亦造如字亦作搖
遙二字說文不取作搖搖者是也禮檀弓銷搖於門漢書司馬相如傳銷搖乎臺罕京山引太玄翕首雖欲銷
搖天不之茲漢開母石闕刻文耀以銷搖文選宋玉九辯聊銷搖以相半後漢東平憲王蒼傳銷搖相半字並
從水作消從手作搖唐釋湛然止觀輔行傳宏法引王晉夜云消搖者謂鳴逸豫之意夫至理內足無時不隨
止處應物何往不通以斯而遊天下故曰消搖又曰理無幽隱消搖然而當形無鉅細搖搖而通故曰銷搖解消
搖義視諸遊如字亦作游逍遙遊者篇名義取開放不拘怡適自得慶藩案家世父侍郎公曰天下篇莊子
篇為長自言其道術充實不可以已上與遊物者遊首篇曰逍遙遊者莊子用其無端崖之詞以自喻也
注謂小大雖殊逍遙一也似失莊子之旨又案文選潘安仁夫小大符之場直長事稱尺證各當反復其分
符問反問

北冥有魚其名為鯢鯢之大不知其幾千里也。〔釋文〕鯢音海也取其深廣無涯故為之鯢

百丈巨海之內有此大魚欲明物性自然故標為章首玄中記云東方有大魚焉行者〔釋文〕北冥本亦作洪
一日過魚頭七日過魚尾產三日變海為之變紅故知大物生於大處豈獨北冥而已〔釋文〕北冥本亦作洪
鰲康云取其深廣無涯也梁簡文帝云宵冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈
慶藩案慧琳一切經音義三十一大乘入楞伽經卷二引司馬云深廣南北極也去日月遠故以深為名也釋

盧文弨曰案說文厝厝石也措置也齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水俗多僞用今莊子注作摶與說文合

擊三千里搏扶搖而上者九萬里夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳

既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也

齊諧名諸人姓名也亦言書名也齊國有此風也齊諧所著之書多記怪異之事莊子引以為證明已所說不虛大鵬既將徙南冥不可決然而起所以舉翼而翅動萬三千頃陰而行方能舉水熱後發辰宛轉鼓怒徘徊風氣相扶搖動而上塗經九萬里時隔半年從容志

滿方言翹止適足

而己登措情乎哉

齊諧文諧之言曰則嘗作人名為尤若是書名不得但稱齊諧志怪志記也水擊將飛

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

音亮驪音七亮反

音搏陸氏於攷工記之搏摶亦云劉音搏不分則字體非

憲文昭曰

天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則

已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝

焉則膠水淺而舟大也此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至營之外事不任力動

不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣且者假借是聊騁之辭夫者開發在陸之端緒積聚芥草也膠黏也此起臂也夫翻覆一杯之水於坳堂之地則將草葉爲舟則浮仍靡滯若還用杯爲舟則必不可向者水淺舟大則翻覆不行故也是以大舟必須深深水小芥不待供旋苟其大小得宜則物皆逍遙

文且夫符覆芳服作益坳堂於交反又爲了反又伊九反崔云堂道謂之芥古通反徐云小草也

其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣此合喻也夫水不深厚則大舟不可載浮快起搶榆之上大鵬九萬里鼓扇其下也而後乃今培風背負青天而莫之夭闕者而後乃今將圖

南夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天闕不通故耳此大鵬之逍遙也也培重也天折

額扶搖故能昇翥重積風吹然後飛行既而上負青天下乘風者一境霄壤六月方止爾不逮學弋無侵折塞之積於何而至良由資待合宜自致得所逍遙南海不亦宜乎

重也徐扶杯反又父宰反三音扶北反風絕句慶藩案王念孫曰培之言海也獨乘也見周官馮相氏注本或作陪憲文昭曰今本三作一非風在鵬下故言負鵬在風上故言馮必九萬里而後在風之上在風之

莽莫復反哉蒼七陽反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李三塗七丹果然徐如字又苦火反春家容糧音之

二蟲又何知二蟲謂鵬蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然

而自然耳自然耳不爲也此逍遙之大意郭注云二蟲鵬蜩也對大於小所以均異趣也且大鵬搏風九萬小而自勝天機自張不知所以既無意於高卑豈有情於優劣逍遙之致其在茲乎而呼鵬爲蟲者大戴禮云東方

有鳥焉其長九千里其翼三百六十翮其背廣九千里其腹大如黃鐘其鳴如雷其狀如鵬其鳴如雷其狀如鵬其鳴如雷其狀如鵬

知小年不及大年郭注云二蟲謂鵬蜩也失之小知不及大

之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故

統小大者無小無大者也苟有平大小則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風同爲物累耳齊死生者無死無生者

也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生

者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也夫物受氣不同稟分各異智則

知其然也郭注云此之懸解耶假設其問以生後答朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此

小年也此答前問也朝菌者謂天時滯用於糞堆之上熱蒸而生陰溼則生見日便死亦謂之大芝生於

也蟪蛄夏蟪也生於麥根亦謂之麥節夏生秋死故不知春秋也釋文朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生

月之終始也崔云糞上芝朝生暮死晦者不及晦支遁云一名露英朝生暮落潘尼云本樞也簡文

一切經音義八十四集古今偽道論街卷三引司馬云朝菌大芝也天陰時生糞上見陽則萎故不知月之始終與釋文所引小異

又案王引之曰案淮南

建應篇引此朝苗作朝秀今本淮南作朝苗乃後人據莊子改之文選辯命論注及太平御覽高才部六引淮南並作朝秀今據改高注曰朝秀朝生暮死之也也生水上狀似露凝一名華母據此則朝秀與朝苗皆謂朝苗之蟲蟲者微有知之物故以知不知言之若草木無知之物何須言不知乎今案王說是也廣雅正作朝蟬以字從虫耳蟬朝生者不及暮然也朝朝矣暮生者不及朝然固知暮矣故時雖不當從日蓋朝意本亦作蟬同作蟬係誤音姑司馬云惠始寒蟬也一名樂勝春生夏死夏生秋死蓋云蟬鳴也或以山蟬秋鳴者不及春春文新附字蟬鳴者不及秋廣雅云蟬姑蟬蟬也案則楚辭所云塞蟬者也蟬音提蟬音勞又音遠蟬音彫蟬音將生夏死夏生秋死故不知蟬有春秋也與釋文所引小異

楚之南有冥靈者以五百歲為春

五百歲為秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

冥靈大椿並本名也為秋冥靈生於楚之南以二千歲為一年也而古者伐靈時也大椿之本長於上古以三

故所至不同或翔翺天池或舉志榆枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辨各有自然之素既非歧慕之所及亦各安其天性不惑所以異故再出之圖且將也亦語助也斤小儔也鵠雀也八尺曰俛翺翺雄雌也
九萬之遠適放數仞之近飛斯蓋釋文且適如字舊子如字司馬云小儔也本亦作鵠謂小大之性殊論各足之不二也餘反下同斤翟本同箇文云作斤非鸚鵡於該反字亦作鵠辯小大之性殊論各足之不二也釋文且適如字舊子如字司馬云小儔也本亦作鵠謂小大之性殊論各足之不二也餘反下同斤翟本同箇文云作斤非鸚鵡於該反字亦作鵠
鶻雀斤鶻雀文引翟本作斤鶻是也說文鶻鶻屬也一變爲舍人李巡孫炎爾雅往皆云屬一名鶻鶻雀也郭注鶻案斤鶻雀文引翟本作斤鶻是也說文鶻鶻屬也一變爲舍人李巡孫炎爾雅往皆云屬一名鶻鶻雀也郭注鶻案斤鶻雀文引翟本作斤鶻是也說文鶻鶻屬也一變爲舍人李巡孫炎爾雅往皆云屬一名鶻鶻雀也郭注
同一斤尺古字通文選曹植七略注鶻雀飛不過一尺言其劣弱也正釋尺字之義淮南高注斤鶻之鶻爲飛不出頃畝喻弱也文選宋玉對楚王問尺鶻之鶻注尺鶻言小也夏侯湛抵巇尺鶻不能陵桑榆正作尺一切經音義尺鶻下云鶻長惟尺即以尺名釋文引簡文云作尺非失之騰躍曲若翔翺五刀蓬蒿反

之竟居頤反 慶藩案釋斯已矣。斯此也已止也宋榮釋文云能復扶又彼其於

世未數數然也。足於身故聞於世也數數然也宋榮子率性虛淡任理直前未嘗釋文云數

數音劍下同徐所殺反一音桑德反司馬云猶數數然也宋榮子率性虛淡任理直前未嘗釋文云數

所不可也。樹立也榮子捨有證無辯在信備故於釋文云未樹司馬云樹立也夫列子御風而行。

泠然善也。泠然輕妙之貌釋文云未樹司馬云樹立也夫列子御風而行。

而行與鄭穆公同時列禦寇也泠然然也文選紅文通雅禮詩注引同釋文旬有五日而後反。

旬有五日而後反。旬十日也既得風仙遊行天下每經一十五日彼於致

福者未數數然也。自然御風行耳非數數然求之也致得也彼列禦寇得於風仙之福者蓋由炎

而己致福謂備致自然之休御風而行猶待天機之動焉郭象云自然御風行非數數然求之云云一人此雖免

乎行猶有所待者也。非風則不行行斯必有待也唯無所不乘者無待耳乘風輕舉雖免步行

自宰官已下及宋榮子虛歷歷智德優劣不同既未洞忘咸歸有待唯若夫乘天地之正而御六

氣之辯以遊无窮者彼且惡乎待哉。天地者萬物之總名也天地以萬物為體而萬物必

以自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斥鷃之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所

能非為之所能也不為而自能所以為正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化

之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉

則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者為能

此人無待之德彰其體用乃言故曰耳慶緒案文選任彥昇到大司馬記室堯讓天下於許由堯者

賤注引司馬云神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也釋文闕

帝堯之子姓伊祁字放勳母慶都譽感赤龍而生身長一丈兌上而豐下肩有八彩足履翼星有聖德年十五封

唐侯二十一代兄登帝位都平陽號曰陶唐在位七十二年乃授舜年百二十八歲崩葬於陶城諡曰堯依禮法

真象傳聖曰堯言其有傳賢之功也許由隱者也姓許名由字仲武潁川陽城人也隱於箕山師於鬻熊依山而

食就河而飲堯知其賢讓以帝位許由聞之乃臨河洗耳巢父飲犢蹇而避之曰惡吾水也死後堯封其墓諡曰

箕山即堯釋文堯唐帝許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城也

之師也釋文堯唐帝許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城也

於光也。不亦難乎。時雨降矣。而猶爇燿。其於擇也。不亦勞乎。堯堯火猶炬火也亦

五日一雨謂之時雨也且以日月照燭詎假炬火之光時雨燭燿無釋文燿本亦作燿音舊郭租繼反司馬云

勞侵燿之燿堯既攝謙克讓退已進人所以致此之辭感推仲武也釋文燿然也向云人所然火也一云燿火

謂小火也字林云燿炬火也子在反燿所以然持火者子約反慶緒案說文燿若火被也呂不章曰燿時伊尹

燿以燿火燿以燿燿案若東葦燒之也被除惡之祭也燿所以然持火也段王裁注持火者人所持之火也

則不得云不息釋文引司馬氏李氏本亦作燿非廣韻燿傷火也與燿燿別一義浸反灌古亂反慶

績也又斷也陰符經云天地之道復故陰陽勝易之應曰剛復而長復者漸也博雅燿聚也又斷也復蓋復陽勝易之應曰剛復

吾自視缺然。請致天下。治正也夫子立而天下治。而我猶尸之。

釋文天下治直吏反下已治往天下治而治者也子寓內必致太平而我猶為物主自視缺然不足謂將帝位讓與賢人

令天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之而治實由堯故有

子治之言宜忘言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之

由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無爲者此莊者之談

所以見棄於當塗者自必於有爲之域而不反者斯之由也治謂理也既盡也言堯治天下久以昇平四海八

堯而推許尋郭注乃劣許而優堯者何耶欲明放勳大聖仲武大賢賢聖二塗相去遠矣故堯負展份陽而喪天

下許由不喪其俗而獨立高山圖照信賴斷可知矣是以莊子援釋讓之迹故有燿火之談郭生察無待之心更

致不治之說可謂探微索隱了文〔釋文〕能令力呈反下同而我猶代子吾將爲名乎名者實之

合義宣尋其旨況無所稽據也

賓也吾將爲賓乎困夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與稷契爲匹矣何

以言其然邪夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心玄應唯應之從汎乎若不繫之舟東西之非已也故

無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之

頂非夫人有情於自守守一家之偏尙何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有

爲君之名而無任君之實也困許由偃蹇箕山逍遙潁水體隱樂利厭聲名而堯殷勤致請猶希代已許由若

主販賣內求外既非隱釋文稷契息列反皆唐虞臣也稷契以生名名從實起實則是內是主名便是外是實捨

者所尙故云吾將爲賓也釋文稷契息列反皆唐虞臣也稷契以生名名從實起實則是內是主名便是外是實捨

鶴鵲巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹困性各有極苟足其極則餘天下之財

也困鵲巧婦鳥也一名工雀一名女匠亦名桃蟲好築處而巧爲巢也偃鼠形大小如牛赤黑色獐脚脚有三

不顧金蘭樂彼臨釋文子遙音遙李云鵲將小鳥偃鼠如字李云鵲鼠也說文鵲鼠一曰偃鼠鵲音扶問

食証勞玉食也釋文子遙音遙李云鵲將小鳥偃鼠如字李云鵲鼠也說文鵲鼠一曰偃鼠鵲音扶問

也一曰偃鼠偃或作偃俗作偃玉篇鵲大鼠也廣雅偃鼠鵲鼠本沖鵲鼠在土中行陶注俗一名偃鼠一名鵲鼠

常穿耕地中行封掘即得說文鵲云鵲鼠小也爾雅鵲鼠有螫毒者公羊成七年傳注云鵲鼠鼠中

之微者博物志鵲鼠之類最小者食物當時不覺痛或名甘鼠據此如偃鼠鵲鼠判然爲二李說誤

乎君予无所用天下爲困均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭困予我也

敬清康不受嘉讓故謂堯云君宜速還黃屋困反紫微禪讓釋文歸休乎君絕句一讀至乎懷豁反樂推音

之辭宜其休息四持之尊於我無用九五之貴予何用爲

不厭於鵲困庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣困庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物

各足於所受帝堯許由各靜其所逼此乃天下之至實也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許之行雖

異其於迥遙一也。闕庖人謂掌庖廚之人。則今之太官供膳是也。尸者太廟中神主也。稅者則今太常太祝是也。夫憊急不肯治庖尸稅之人。終不越局。猶棄於櫛俎而代之宰烹。亦淪帝堯釋。釋文庖人。諸交反。徐扶交反。載不治天下。許由亦不去彼山林。就茲帝位。故往云。帝堯許由之許。於所過也。已。釋文庖人。諸交反。徐扶交反。庖人職。慶藏。案說文。庖廚也。禮王制。三爲充君之施。注。庖。今之廚也。周禮。庖人。注。庖。尸稅之六反。庖。鬼。禮。反。存之。爲言苞也。苞。塞肉曰苞。宣。一。裹之曰苞。藉之曰宣。一。釋文。一本。庖。下。無。人。字。非。是。神。辭。曰。稅。櫛。反。存。亦。作。尊。盧。文。昭。組。徐。側。曰。案。尊。乃。正。體。呂。反。肩。吾。聞。於。連。叔。曰。吾。聞。言。於。接。輿。闕肩。吾。連。叔。並。古。之。懷。道。人。也。接。輿。人。隱。者。也。與。孔。子。同。時。而。徐。往。不。仕。常。以。躬。耕。爲。務。楚。王。知。其。賢。聘。以。黃。金。百。鎰。車。駟。二。乘。並。不。受。於。是。夫。負。義。載。以。遊。山。海。莫。知。所。終。肩。吾。聞。接。輿。之。言。過。無。準。的。故。問。連。叔。詢。其。義。旨。而。言。吾。聞。言。於。接。輿。者。聞。接。輿。之。言。也。莊。生。寄。三。賢。以。明。堯。之。一。聖。釋文肩。吾。李。云。賢。人。也。連。叔。李。云。懷。道。人。也。接。輿。本。又。作。與。同。音。餘。接。輿。楚。王。遣。使。以。黃。金。百。鎰。車。二。乘。聘。之。不。應。大。而。無。當。往。而。不。返。吾。驚。怖。其。言。猶。河。漢。而。無。極。也。闕所。聞。接。輿。之。言。猶。如。上。天。河。漢。迢。迢。高。尋。其。源。流。略。無。窮。極。也。釋文無。當。丁。浪。反。司。馬。云。言。驚。怖。難。云。體。也。大。有。徑。庭。不。近。人。情。焉。闕徑。庭。猶。過。差。亦。是。直。往。不。顧。之。貌。也。謂。接。輿。之。言。不。合。於。聖。耳。也。釋文大。有。音。泰。徐。徐。古。定。本。作。庭。勑。定。反。李。云。徑。庭。謂。過。也。應。諸。蔡。文。選。劉。孝。標。解。命。論。注。引。不。近。之。近。連。叔。曰。其。言。謂。何。哉。闕陸。龜。之。說。其。若。何。此。則。反。賢。肩。吾。所。聞。意。謂。曰。藐。姑。射。之。山。有。神。人。居。焉。肌。膚。若。冰。雪。綽。約。若。處。子。闕此。皆。寄。言。耳。夫。神。人。即。今。所。謂。聖。人。也。夫。聖。人。雖。在。廟。堂。之。上。然。其。心。無。異。於。山。林。之。中。世。豈。識。之。哉。徒。見。其。戴。黃。屋。佩。玉。璽。便。謂。足。以。纓。紱。其。心。矣。見。其。歷。山。川。同。民。事。便。謂。足。以。懽。悴。其。神。矣。豈。知。至。至。者。之。不。虧。哉。今。言。王。德。之。人。而。寄。之。此。山。將。明。世。所。無。由。識。故。乃。託。之。於。絕。垠。之。外。而。推。之。於。視。聽。之。表。耳。處。子。者。不。以。外。傷。內。闕藐。遠。也。山。海。經。云。姑。射。山。在。黃。海。之。外。有。神。聖。之。人。戰。戰。兢兢。物。時。須。讓。讓。即。爲。堯。舜。時。須。干。戈。即。爲。湯。武。綽。約。柔。弱。也。處。子。未。嫁。女。也。言。聖。人。動。寂。相。應。則。空。有。並。照。雖。居。廟。廊。無。異。山。林。和。光。同。塵。在。染。不。染。冰。雪。取。其。觀。靜。綽。約。譬。以。柔。和。處。子。不。爲。物。傷。姑。射。經。其。絕。遠。此。明。堯。之。威。德。窮。冥。玄。妙。故。託。之。絕。垠。之。外。推。之。視。聽。之。表。斯。蓋。寓。言。耳。亦。何。必。有。姑。射。之。實。乎。宜。忘。言。以。尋。其。所。加。此。節。肩。吾。述。己。昔。聞。以。答。連。叔。之。辭。者。也。釋

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

文音遙又抄紹反姑射徐音夜又食亦反李賀夜反山名在北海中李嶺曰姑射山釋文云在北海中下

使四時序順五穀登人無災害謂無天枉聖人〔釋文〕神變魚升反在斯反病也司馬云瘋病也本或作厲狂之處世有此功能肩吾未從至言謂爲狂而不信求匡反李云癡音詹然恬靜也齊齊子細反又如字而斷丁亂反連叔曰然瞽者无以與平文章之也李又九混反音閑詹然恬靜也

觀。聾者无以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉。夫知亦有之。不知至言之

極妙而以爲狂而不信此知之聲言也爾
瞽者謂眼無脈縫冥冥如鼓皮也擊者耳病也盲者眼根敗也夫目視
 耳聽豈有物之常情也既瞽既聵不可示之以聲色也亦猶至言沙道

唯懸解者能知愚惑之徒終身未悟良由智障盲闇不能照察豈唯形質獨有之耶是以聞接輿之言謂爲狂而不信自此以下是連叔答爾吾之辭也釋文音古盲者無目即鼓皮也與乎不同

之觀反古亂聲不聞也麤工反之聲崔尚司馬本此下更有駁者無以與乎瞋目之好夫割者不自爲殺文墨去知音智注和之詞是其言也猶時女也淫

謂此接輿之所言者自然爲物所求但知之是者指斥之言也時女少年處室之女也指此輿者謂無此理接輿之言如弱女之求

求但知之聲旨釋文時女司馬猶處女也向云時女虛靜柔順而不喧未嘗求人而爲人所求也覆簾

訓時女猶處女髮誤詩大雅錦篇

之人也。之德也。將旁薄萬勿以爲一世所平凡也。

齊魯焉以天下爲事。三夫聖人之心。亟兩義之至。會窮萬物之妙。故志盡七全。變無主。不可旁顧。

萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦可焉不盡世我然則豐玄而亟少者其所以會通萬物之

生而陶魯天下之化以成堯舜之名者常以不壽壽之耳堯舜卒壽夢中告思以壽壽焉然多能立國之是壽助

旁尊猶混同也。就求之者歟？是聖人之德者歟？堯之風德也。言聖人德合二儀道齊萬品，罔不歸焉。

物制取百靈地道荒瑩蒼生齟齬故求大聖君曉安撫而虛舟懸鏡應感無心誰肯勞形弊骨經營區宇以事爲事然後能事故老子云爲無事無事又云取

天下常以無事及其有事不足以取天下也。
 四塞注旁。瓚被也。瓚與瓚通。揚雄專旁。羣生主旁。韓治音嘉。專也。旁。印廣史之。意。字音。切。二。李。楨曰。漢司馬相如傳。旁。瓚。

三言其德將廣被萬物以爲一世勸乎亂亂治也猶虞書亂而敬之亂寧世望治德攝其符神人無功豈肯有

爲而民自化此之謂也世勸曰舊勸作勸誘今從宋本正聲聲聲經營貌司馬本作發發不應之應苦思思

反之人也。物莫之傷。圖夫安於所傷則傷不能傷。傷不能傷而物亦不傷之也。大浸稽天而不

滿。大旱金石流。土山焦。而不熱。圖無往而不安。則所在皆適。死生無變於己。沉溺熱之間。故

至人之不墾乎禍難。非避之也。推理直前而自然與吉會。圖稽至也。夫達於生死。則無死無生。宜於水火。則不

於我。何為故邪。注云。死生無變於己。何況溺熱之間也哉。釋文大浸子鳩稽天音雞徐李音啓不溺奴舉反或稽天反乃且非避音是其

塵垢秕糠。將猶陶鑄堯舜者也。孰肯以物為事。圖堯舜者。世事之名耳。為名者。非名也。

故夫堯舜者。豈直堯舜而已哉。必有神人之實焉。今所稱堯舜者。徒名其塵垢秕糠耳。圖散為塵。塵為垢。垢不

也。錄金曰。鑄範土曰陶。證法翼。魯傳。聖曰堯仁。聖威。明日舜大堯至。本抄絕形名。倪迹同。應物甘其德。故立名。故

以彰聖體。然名者。粗法不異。批。雅。證者。世事何殊。塵垢既而。矯。證。候。妄。將。彼。塵。垢。既。矯。為。堯。用。此。批。雅。堪。堪。作。舜

豈知妙證。胡可言耶。是釋文塵垢古口反塵垢本又作批徐南。批反又悲矣字亦作據音。康批。據。猶。煩。碎

以誰肯以物為事者也。釋文塵垢古口反塵垢本又作批徐南。批反又悲矣字亦作據音。康批。據。猶。煩。碎

本改據亦俗字。似當云。音康字亦作康。為是。疑後陶徒刀反。李移昭反。鑄之宋人資章甫。而適諸

人。亂之。而又妄改也。康已從米。何必又贅米乎。陶徒刀反。李移昭反。鑄之宋人資章甫。而適諸

越。越人斷髮文身。無所用之。圖此起譬也。資貨也。越國。通近紅。閭。斷髮文身。以避蛟龍之難也。章

裔。越乃太伯之苗。二國。實。通。往。來。乃以章甫為貨。且章甫。本充首飾。必須雲鬟承冠。越人斷髮文身。資貨。便成無

用。亦如榮華。本滄海。若富貴。起自賤。矜。堯。既。體。道。烟。忘。故。能。無。用。天。下。故。郭。注。云。夫。堯。之。無。所。用。天。下。為。亦。猶。越

人。無。所。用。釋文宋人宋今梁國。離。陽。縣。資章甫。李資貨也。章甫。越今會稽山陰縣。虞諸案文選。張景陽。華

章甫。用。釋文宋人宋今梁國。離。陽。縣。資章甫。李資貨也。章甫。越今會稽山陰縣。虞諸案文選。張景陽。華

故夜與山巨源。絕交書。注引圖諸於也。釋文。關。李填曰。諸。越。猶。云。於。越。春秋。定五年。經。於。越。入。吳。杜。注。於。華

聲也。公羊傳。於越者。未能以其名。通也。何休注。越人。自名於越。此作諸者。廣雅。釋言。諸。於也。禮記。射義。注。諸。於。於

也是。禮。斷。馬。本。作。敦。云。敦。斷。也。堯。治。天。下。之。民。平。海。內。之。政。往。見。四。子。藐。姑。射。之。山。汾。水。之。陽。窅。然。喪。其。天。下。焉。圖夫堯之無用天下。為亦猶越人之無所用章甫耳。然選天下者。固

逍遙也四子者蓋寄言以明堯之一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自迹觀冥內外異域未足怪也世徒見堯之爲堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之迹順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高爲至而不夷乎俗累斯山谷之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉

罔 始言舞理政言風教此合喻也汾水出自太原西入於河水北曰陽則今之晉州平陽縣一本二迹三非本非迹四非本非迹也言堯反照心源洞見道境超茲四句故言往見四子也夫聖人無心有感斯應故能舞理萬邦和平九土雖復凝神四子端拱而坐汾陽統御萬機實然而喪天下斯蓋卽本卽迹卽體卽便未達於遠理劉璋推汾水於射山更迷惑於近事今所解釋猶異於斯故郭注云四子者蓋寄言明堯之不一於堯耳世徒見堯之迹豈識其真哉

釋文 四子 司馬李王倪 汾水 徐扶云反郭方開反案汾水出太原今莊生寓言也司馬翟經文究無可致隋志以屬之臨汾或後世據此篇汾水之隔一語以名其地之山亦未可知上文所稱姑射遠在北海中故曰藐藐者遠也汾陽堯所居若有姑射何爲亦云藐藐蓋堯之心未嘗有天下其心卽姑射神人之心其身亦如姑射神人之身雖垂衣廟堂如逍遙海外是以彼山藐遠無殊近在帝都四子本無其人徵名以實之則靈矣

注疏 推闡並極精妙余前辨證一條謂山名不可混合爲一然恐有失莊生系旨故復論及之汾水司馬翟本並作盆水古讀份如盆 徐爲丁反郭武縣反李云皆然徐懷然 往同 絕冥亡丁之竟 音境非別一水說見錢氏大昕養新錄 實然 虛文昭曰郭必以爲實字故如此音喪其往同 反 竟 音境

作境 虛文昭 惠子謂莊子曰 魏王貽我大瓠之種

罔 莊惠名應宋人也爲梁國相謂語也也昔居安邑國號爲魏後爲魏秦所逼徙於大梁後改爲梁僭號稱王也惠子所以起

釋文 惠子 司馬云姓惠此大魏之號以譏莊子之書雖後詞旨欲宏而不切機務故致此詞而更相激發者也

釋文 惠子 司馬云姓惠魏王 司馬云梁惠王也案魏自河東貽 徐音怡郭與 大瓠 徐音 之種 反 我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也

罔 樹者種植之謂也實者子也惠子既得瓠種藝之成就生子甚文 而實五石 司馬云實 以盛 音 成 剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呿然大也吾爲其無用而掊之

罔 剖分割之也瓠勺也瓠落平淺也呿然虛大也掊打破也用而盛水虛脆不能自勝

頽顛（釋文）剖之反口爲顛說文反顛則顛音轄下同落顛也文云其形平而後受風則零落而不交也時餘
本亦作字徐許簡反李云吾爲于橋梓之徐力脂反司馬云擊破也廣藩案文選謝靈運之郡初發都詩注
大虛大貌誓之無也數稱文引爲詳會引曰說文云霜華也嗚呼說文所無皆指之俗體施之於此義之
可通文選謝靈運初發都詩李會注引此文作梓從之爾雅釋元元持虛也虛則有大義故曰枏然大也也釋文
引李云然虛大貌是莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者
因以枏字之義說之

其藥能令手不拘垢故常漂絮於水中也疏

宋人隆冬涉水漂絮以作牽藤

手指生瘡拘拏有同龜背故世世相承家傳此禁令其手不拘拏常得便
繫水中保斯事業永無虧替又云解拏也統類也謂拏縛於水中之故也

〔釋文〕龜手鵠悲反徐舉倫反李居危反向云拘拏也司馬云文

坵如龜文也又云知龜學縮也 俞樾曰釋文引司馬云文坵如龜文也
坵也郭注亦云龜令手不拘坵然則龜字宜卽讀如拘蓋龜有巨音後儒

又云如龜鑿縮也義皆未安向云如掘
西域傳龜茲讀曰丘慈是也古丘音與

曰敬經文或作龜跡下引莊此文及鄭注爲證是元應以龜破音義互通義顯十八聲破龜跡論切聲也漢書陶
 圖龜跡亦得龜字不爲駁之反借按龜龜變聲衆經音義卷十一駁居雲去雲二反龜跡論文手
 足跡字義文徐聖倫反蓋以龜爲駁之反借按龜龜變聲衆經音義卷十一駁居雲去雲二反龜跡論文手
 曰龜跡亦得龜字不爲駁之反借按龜龜變聲衆經音義卷十一駁居雲去雲二反龜跡論文手

充國傳將軍士室手足皴文穎曰皴拆裂也瘡寒創也唐書李甘傳凍膚皴瘃不龜手猶言不皴手耳證文
作闕鈕氏樹王鄭氏珍以襪干徐扶幹曾歷反徐敷歷反郭李格歷反焮聲 盧文弨曰案今本書作號音曠小

下或體數爲駢字不足據
 勿經反辨駢聲辨聲是聲
 繫之聲辨聲二字本雙聲
 蓋亦象其聲也
 駢雅云
 繫者謂之駢字辨聲能令
 力呈不拘紀于反依字宣
 作句爲是也
 辨駢反
 宣文留曰
 票云妙反
 韋昭曰

爲便說文作激豐市反又匹例反案胥慮
盧文昭曰激舊篆作𣵀今改正案反
爲便說文作激豐市反又匹例反案胥慮
客聞之請買其方百金金方一寸重一斤爲一金也他國遊客偶聞之請買手鎰

衛遼費百金〔釋文〕百金李云金方寸重一斤爲一金百金百斤也聚族而謀曰。我世世爲泚。泚不過數金之價者也。

今一朝而鬻技百金請與之隨
鬻賣也估價既高聚族謀議世世辭爲利蓋寡一朝賣術貨極多異口同音愈日請與
釋文數金色主反

客得之以說吳王。越有難，吳王使之將冬與越人求戰。

大敗越人裂地而封之國
雄才天生意智既得方術說吳王越國兵難侵吳王使爲將師賴此

名藥而兵手不拘於產旗才舉人亂戰〔釋文〕以說始餘反有難乃旦之將子匠大敗必道能不一龜手

一也或以封或不免於辨辨統則所用之異也〔釋文〕或不定也方藥無工而用者有殊故行客得之以封侯宋人用之以辨

此則所用今子有五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫〔釋文〕固蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙

也〔釋文〕慮者經絡之也樽者漆之如酒樽以繩結縛用渡江湖南人所謂罾舟者也蓬草名拳曲不直也夫歎也言

擊之響聲刺莊子之書〔釋文〕不慮以為大樽本亦作罾司馬云樽如酒器縛之於身得於江湖可以自渡慮蓬

為用失宜保可數之〔釋文〕不慮以為大樽本亦作罾司馬云樽如酒器縛之於身得於江湖可以自渡慮蓬

之心郭云蓬生非直達者向云蓬者短不勝曲〔釋文〕惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗〔釋文〕樗之

類與之甚臭惡本者也世間名字例皆虛〔釋文〕樗無反其大本擁腫而不中繩墨其小枝

假相與嗅之未知其言人謂之樗也〔釋文〕樗無反其大本擁腫而不中繩墨其小枝

卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧〔釋文〕樗之樹不材之木根本擁腫枝葉卷曲不中繩墨其小枝

園無取立之行路之〔釋文〕擁腫章勇反李云擁腫不材匠人不顧言處任〔釋文〕同去用徐言迂遠無當於事情也禮文

旁匠人會不顧助也〔釋文〕擁腫章勇反李云擁腫不材匠人不顧言處任〔釋文〕同去用徐言迂遠無當於事情也禮文

无用衆所同去也〔釋文〕擁腫章勇反李云擁腫不材匠人不顧言處任〔釋文〕同去用徐言迂遠無當於事情也禮文

王世子號于其身以蚤其君乎鄭注曰子讀為迂徐廣也也是大與任同義老子道德經云天下皆謂道大似不肖亦此大字之義

身而伏以候救者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔罟〔釋文〕罔走野雞也跳梁謂

機闕之類也罔罟罟罟也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候微慢之鼠東西跳梁不避高下之地而中

於機闕之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擊鼓曲拳執持聖處情矯矯性以要時利前雖途

意後必危亡而商鞅蘇張即是其事〔釋文〕狸狌音力之狌徐音姓郭音生又音星司救者救謂承夫問殆也本又作

此何異乎捕鼠狸狌死於網罟也〔釋文〕狸狌音力之狌徐音姓郭音生又音星司救者救謂承夫問殆也本又作

微同司馬音微謂何遠細跳音不辟音避今本多機辟毗亦反司馬云罔也〔釋文〕罔走野雞也跳梁謂

之物而食之雞鼠之屬也跳音不辟音避今本多機辟毗亦反司馬云罔也〔釋文〕罔走野雞也跳梁謂

之物而食之雞鼠之屬也跳音不辟音避今本多機辟毗亦反司馬云罔也〔釋文〕罔走野雞也跳梁謂

之物而食之雞鼠之屬也跳音不辟音避今本多機辟毗亦反司馬云罔也〔釋文〕罔走野雞也跳梁謂

覆車也郭璞曰今之觀車也有兩轅中施學以捕鳥司馬曰辟同也誤辟若訓同則下文死於罔罟為贅矣楚辭九章歌張辟以娛君令王遙往辟法也言轅人散張法以娛樂君（王念孫曰楚辭九章以張辟連讀非以設張連讀張讀張之張周官冥氏掌設張鄭注張置罟之屬所以屬網禽獸）頗費解義墨子非儒篇盜賊將作若機辟將發也國語論刑法篇曰辟階設而當其罪當作繫（楚辭哀時命外道脅於機臂今機臂與機辟同王篇王注以為誤徐音

今夫繫牛其大若垂天之雲此能為大矣而不能執鼠同王篇王注以為誤徐音

繫牛猶指牛也出西南夷其形甚大山中遠望如天際之雲數罽之中遠望養性（釋文）繫牛郭呂之反徐李音

跳梁投鼠不及野望亦猶莊子之言不狎施俗可以理國治身且長且久者也（釋文）繫牛郭呂之反徐李音

今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野（釋文）無何有猶無有

無人之處不問何物悉皆（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遙乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

遼乎寢臥其下（釋文）無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地

大矣故遂以大塊爲名大塊者造物之名亦自然之理也言自然之理通生萬物不（釋文）大塊苦怪反李

云俗出字也徐曰回反徐李又胡罪反郭又苦根反司馬云大朴之貌衆家或作大塊班固同惟南子作大塊

者或以爲無也或以爲元氣或以爲混成或以爲天謬也慶藩案應琳一切經音義九十五正經經南子作大塊

云大塊謂天也與釋文所引異俞樾曰大塊者地也塊乃山之或體說文士部出塊也蓋卽中庸所謂一撮土

之多者積而至於廣大則成地矣故以地爲大塊也司馬云大朴之貌郭注曰大塊者無物也並失其義此本說

地類然則大塊噫乙戒反陸是唯无作作則萬數怒嗚圖言風唯無作則萬數皆怒動而爲聲

也是者指此風也作起也言此大風唯當不（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

夢起若其動作則萬數之穴皆鼓怒嗚呼也（釋文）萬數苦甲怒嗚胡刀反徐又許而獨不聞之夢

音豪郭又戶報反司馬云若謔哭聲
盧文昭曰舊脫者字今增與衆句一例
矣者徐於竟反一音查又於弔反或音拔司馬云聲
唱于而隨者唱喝冷風則小和飄風則大和夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不

稱其所受而各當其分冷小風也飄大風也于喝皆是風吹樹動前後相隨之聲也故冷清風和〔釋文〕唱于

如唱喝五悉反徐又音愚又五斗字反李云于喝聲之相和也冷風音零李云冷小和胡臥反下飄風鼻遙反又符遙反李數遠反司不稱盡

反其分符問反下厲風濟則衆竅爲虛濟止也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛實雖異其

於各得則同厲大也烈也濟止也言大風止則衆竅虛及其動則衆竅實虛實雖異〔釋文〕厲風司馬云大風

濟子細反向云止也而獨不見之調調之刁刁乎調調獨是而刁刁獨非乎〔釋文〕調調音刁刁徐都竟反

而役也謂調刁刁動搖之貌也言物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是〔釋文〕調調音刁刁徐都竟反

刀刀皆動搖貌盧文昭曰動搖如字又子游曰地簞則衆竅是已人簞則比竹是已敢

問天簞地簞則竅穴之徒人簞則簞管之類並皆眼見此則〔釋文〕比竹曉志反又必履反子綦曰

夫吹萬不同而使其自己也此天簞也夫天簞者豈復別有一物哉耶衆竅比竹之屬接乎有

生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有之未生又不能爲生然則生者誰哉塊然而自生耳自生

耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自己而然則謂之天然天然耳非爲也故以天言之所

以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天簞役物使從己也夫天且不能自有況能有物哉故天者萬物之總

名也莫適爲天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也夫天者萬物之總名自餘之別體豈蒼蒼之

謂哉故夫天簞者豈別有一物邪即比竹衆

縣乃合名之則曰機括言如機之巧也（機括與機機義各不同機爲戶樞機爲門樞厥義未也宋與根同說文
樞門樞也王引之曰樞爲戶樞所以利轉機爲門樞所以止扉故以樞機並言謂開闔有節也書傳機與括並言
也）其雷如詛盟其守勝之謂也（此蓋動止之異也詛盟也詛誓也言役意是非由如稅龍謂
也）

〔釋文〕詛 側據 盟 反郭武病反其殺若秋冬以言其日消也（其殺日消有如此者）
冬肅殺物景質蹙蹙如交臂蹙蹙之類豈能覺邪唯（〔釋文〕其殺 色界反徐色
爭虛妄是非詎知日新猶與人之衰老其狀何如）〔釋文〕其殺 色界反徐色
使復之也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）
也如緘以言其老也（其壩而遂往有如此者）

其自生已止也推求日夜前後難知起心慮度不如止息又重推且甚覆察皆明亦其獨其所由固不知其端緒欲明世間萬法虛妄不真推求生死即體皆寂故老經云迴之不見其首隨之而不見其後理由若此〔釋文〕旦暮本又作莫音同非彼无我非我无所取是亦近矣圖彼自然也自然生我我自然生故

自然者即我之自然豈遠之哉圖彼自然也取稟受也若非自然能生我若無有我誰稟受自然乎然我則自然自然則我其理非遠故曰是亦近矣而不知其所

爲使圖凡物云云皆自爾耳非相爲使也故任之而理自至矣〔釋文〕我稟受自餘其理已具足行手捉耳聽目

無勞指意〔釋文〕相爲于僞反下若有真宰而特不得其朕圖萬物萬情趣舍不同若有真宰使直置任之

之然也起索真宰之朕迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也〔釋文〕夫朕迹不同而御用各異似有真宰而特辭也

其朕李除忍趣舍七喻反字或作取下音起索所百可行已信〔釋文〕今夫行者信已可得行也

而特辭也其朕李除忍趣舍七喻反字或作取下音起索所百可行已信〔釋文〕今夫行者信已可得行也

而无形圖情當其物故形不別見也〔釋文〕情當丁煩反別見百骸九竅六

藏賊也言體骨在外藏腑在內竅通〔釋文〕百骸戶皆大藏才振反案心脾肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦

內外備此三事以成一身故言存〔釋文〕百骸戶皆大藏才振反案心脾肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦

曰釋文云此云六藏未見所出成疏遂舉譬以六爲六腑藏謂五藏致與上百官九竅訓不一例按難經三十九

難五藏者謂有六藏者謂腎有兩藏也其左爲腎右爲命門駭小爾雅同簡文云象也吾誰與爲親圖直自

存耳汝皆說之乎其有私焉圖皆說之則是有私私也有私則不能駭而存矣故不說而自存不爲

而自生也〔釋文〕言夫六根九竅俱是一身豈有親疏私存愛悅若有心愛悅便是有〔釋文〕皆說音說注同今本多

此如是皆有爲臣妾乎〔釋文〕皆說音說注同今本多若皆私之則志過其分上下相冒而莫爲臣妾矣臣妾之才而不安臣妾

之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈真人之所為哉臣妾者士女之賤職也且人之一身亦

為臣行步則足為君手為臣也斯乃出自天理豈人之所為乎非關係意謂疏有君臣之別至如見色則目為君而耳

故為君臣也郭注云時之所賢者為君才不應世者為臣治國治身內外無異其臣妾不足以相治

乎臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也

夫臣妾御用各有職司知手執御行當分自足豈為手之不足而脚〔釋文〕而更音庚其遞相為君臣乎

為行乎蓋天機自張無心相為而治理之也舉此手足諸事可知也

夫時之所賢者為君才不應世者為臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而

必自當也夫首自在上足自居下目能視色耳能聽聲而用捨有時故有貴〔釋文〕其遞音弟徐不應之應對無

錯七素反其有真君存焉任之而自爾則非偽也直量又音弟徐不應之應對無

等色本無自性緣合而成不自不他非如求得其情與不得無公無損乎其真凡得真性用

無非有故假設疑問以明無有真君也

其自為者雖復卓犖猶不願毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人

忘其本則毀譽之間俯仰失錯也夫心境相感欲染斯與是以求得器情即謂之為益如其不得即謂之為損

日彼我相形而有是非而是非之成於心者先人而為之主是是非之隨人以為役皆臣妾也而百骸九竅六藏

悉攝而從之夫此攝而從之以聽役於人與其心之主宰果有辨乎果無辨乎心之主宰有是非於人何與求得

人之情而是非之無能為益不得無能為損而既攝一是非之形役心〔釋文〕雖復扶又反毀譽音餘物喪退損

以從之終其身守而不化夫是之謂成心成心者臣妾之所以聽役也

一受其成形不亡心以待盡言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易

其性者也夫稟受形性各有涯量不可改遇以為智安得易聰以為辨與物相刃相靡其行盡

是故形性一威然不中塗亡失適可守其分內待盡天年矣

如馳而莫之能止不亦悲乎羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆衆

人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此為悲者性然故也物各性然又何物足悲哉〔釋文〕云鏡情逐境境既有變

有順心便就是執非行有終年遠如駝騾唯知貪境會無止息格量物理深可悲傷終身役役而不見其成功。夫物情無極知足者辭故得止不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功者無時可見也。不依復逐於彼所以終身疲役沒命貪殘持影〔釋文〕者鮮息淺荒然疲役而不知其所歸。可不哀邪。凡物各以所繫風功成何日

好役其形骸。至於疲困莽然不知所以好此之歸趣云何也。來然疲頓貌也而所好情篤勞役心靈形骸既弊所歸趣焉〔釋文〕莽然乃結反徐李乃協反音撻云云貌貌簡文云疲困之狀慮文昭曰來當作某字小甚深可哀歎〔釋文〕變耳今注本乃作藉說文引詩彼藉維何音義與此異慶藩案來司馬作藉文選謝靈運道始寧墅詩注引司所好呼報反人謂之不死奚益言其實與死同奚何也耽得如斯困益神氣可謂雖生其形化其心與之然可不謂大哀乎言其心形並馳困而不反比於凡人之日猶死之年也人所謂之不死奚益言其實與死同奚何也耽得如斯困人所哀則此真哀之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也然猶如此也念念遷移斯斯變其化而為老也識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之人之生也固若是世乎。其我獨世。而人亦有不世亡者乎。凡此上悲哀莫此甚也

事皆不知其所以然而然故曰芒也。今天知者皆不知所以知而自知矣。生者不知所以生而自生矣。萬物雖異至於生不由知則未有不同者也。故天下莫不芒也。芒闇昧也言凡人在生芒昧如是舉世皆惑豈有一人不芒郭注稍乖莫闇反又音亡世芒今不依用〔釋文〕芒乎昧也簡文云芒同也夫隨其成心而師之。誰獨且无師乎。夫人心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當夫境權得著

見者謂之成心夫隨順封執之心師之以為準的世皆如此故誰獨無師乎。奚必知代而心自取者有之愚者與有焉夫以成代不成非知也。心自得耳。故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也。愚惑之類堅執是非之短唯欲斥他為短自取為長如此〔釋文〕與有音諫家世父曰說文代更也今日以為是明日以為非而一之人處處皆有愚癡之輩先錄其中成乎心是非迭出而不窮故曰知代心以為是則取所謂是者

而是之心以爲非則取所謂而舍音捨字亦作捨下同未成乎心而有是非。是今日適越而昔至也。

非者而非之故曰心自取。圖今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之。吳越路遠必須

積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明是非彼我生自妄心言心釋文昔至蓋云昔夕也向云昔者昨日之

必也未生是非從何而有故先分別而後是非先達途而後至釋文昔至蓋云昔夕也向云昔者昨日之

相接而成者也而必其心先有一是非之準而後以爲是而是之以爲非而非之人是以無有爲有無

之心真應焉而無窮則是非亦與焉無窮是非因人心而生物輪之所以不齊也。是以無有爲有無

有爲有。雖有神禹且不能知。吾獨且奈何哉。圖理無是非而惑者以爲有此以有無爲有

也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也。夏禹字文命繇子啓父也。繇法泉源流通曰禹又云受

遂緒日久惑心已成雖有大禹神人亦不令其解。惟莊釋文不強其文夫言非吹也。言者有言。圖

各有所說故異於吹。夫名言之與風吹皆是聲法。釋文吹也。如字又此環反。其所言者特未定

也。圖我以爲是而彼以爲非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏。雖有此言異於風吹

非既彼我情偏故獨未定者也。果有言邪。圖以爲有言邪然未足以有所定其未嘗有言邪。圖以爲無言邪則

據已已有言。果決定也此以爲是彼以爲非此以爲非而彼以爲是既而是非不定言何所

於敷音亦有辯乎其無辯乎。圖夫言與敷音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同

而所言不能異故是非紛紜莫知所定。辯則也鳥子欲出卵中而鳴謂之敷音也言亦帶聲曰聲夫彼此何執

以爲制。釋文穀苦豆反李音穀司馬道惡乎隱而有真偽。圖非偽於何也虛通至道非真釋

文。惡乎音鳥下真偽一本作真論言惡乎隱而有是非。圖道焉不在言何隱蔽而有真偽是非

之名紛然而起。至教至言非非非是於何隱蔽有是非者哉。釋文道焉反道惡乎往而不存。圖皆存。存在也陶等

殆猶無不偏于何不在乎所以偏在真而非真非偏也言惡乎存而不可

隱於小成小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時艱唯行仁義言隱於榮

華夫小成榮華自隱於道而道不可隱則真偽是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也

是非謂昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化為儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之

位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也魯賢宗禮儉以象愛摩頂放踵以救蒼生

此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟名義一致更相是非緩恨其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之基起自二賢故指此二賢為亂夢之師是知道喪言隱方督是非

而非其所是儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也天下莫不

以彼為非彼亦與彼為非自以為是故釋文更相音庚欲是其所非而非其所是則莫若以

明夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃

欲明無是非也欲明無是非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非非是而所非者非非矣非非

則無非非是則無是世皆以他為非用己為是今欲翻非作是翻是作非者無適還用彼我反覆相明反覆相

父曰郭象云有是有非者儒墨之所是也無是非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是莫

若還以儒墨反覆相明則所是者非非是而所非者非非矣今觀墨子之言及孟子之闢楊墨儒墨互相是非各據

所見以求勝墨者是之儒者非焉是非所由成彼是之所由分也彼是有對待之形而非兩立釋文反覆

則所持之是非非非是之見存也莫若以明者還以彼是之所明互取以相證也郭注誤

反下物无非彼物无非是物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也

是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也注曰物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也此在理處無勞

自彼則不見自知則知之自為彼所彼此則不自見自知已為是實則知之物之故曰

彼出於是。是亦因彼。夫物之偏也。皆不見彼之所見。而獨自知其所知。自知其所知。則自以爲是。

自以爲是。則以彼爲非矣。故曰。彼出於是。是亦因彼。彼是相因而生者也。夫彼對於此。是待於非。文家之大體。

角勢也。欲示舉彼明此。舉是明非也。而彼。彼是方生之說也。雖然。方生方死。方死方生。此是非相因而有推求分析折節體皆空也。

方可方不可。方不可方可。因是因非。因非因是。夫死生之變。猶春秋冬夏四時行耳。故死生之狀。雖異其於各安所遇。一也。今生者方自謂生。爲生而死者方自謂生。爲死則無生矣。生者方自謂死。

爲死而死者方自謂死。爲生則無死矣。無生無死。無可無不可。故儒墨之辨。吾所不能同也。至於各冥其分。吾所不能異也。

方方將也。言彼此是非無異。生死之說也。夫生死交謝。由寒暑之遷。靈而生者以生。爲生而死者將。而生爲死亦如是者。以是爲是而非者。以是爲非。故知因是而非。因非而是。則無是矣。因是

而非。則無非矣。是以無是非。無生。是以聖人不由。而照之於天。亦因是也。夫懷豁者。因天下之是非。而自無是非也。故不由是非之塗。而是非無患。不當者直明其天然而無所奪故也。

天自然也。不由是得非。直置虛照。以自然之智。只因。是亦彼也。我亦爲彼所彼。彼亦是也。彼亦自以

此是非。而非得無非。無是終不奪有。而別證無。是亦彼也。我亦爲彼所彼。彼亦是也。彼亦自以

爲是。我自以爲是。亦爲彼之所非。我。彼亦一。是非。此亦一。是非。此亦自是。而非彼彼亦自是。而非此此與彼各有一。是非於體中也。

此既自是。彼亦自是。此既非。彼亦非。此故各有一。是非也。果且有彼。是乎哉。果

且无彼。是乎哉。今欲謂彼爲彼。而彼復自是。欲謂是爲是。而是復爲彼所彼。故彼是有。無未果定也。

夫彼此是非相待而立。反覆推對。舉證虛自以爲是。此則不無爲彼所彼。此則不有。有無彼此。未可決定。

釋文。彼復。扶又反。彼是莫得其偶。謂之道樞。偶對也。彼是相對而聖人兩順之。故無心者與物冥。而未嘗有對於天下也。此居其樞要而會其玄極。

以應夫無方也。偶對也。樞要也。體夫彼此俱空。是非兩幻。凝神獨見。而無對於天下者。可謂會其玄極得。

釋。道樞要也。前則假問。有無待奪不定。此則重明。彼此當體自空。前後後深。所以爲次也。

文〕道樞尺朱反以應應對之應前注同後樞始得其環中。以應无窮。夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣。今以是非爲環而得其中者無是非也。無是非故能應夫是非。是非無窮故應亦無窮。

窮夫絕待獨化道之本始爲學之要故謂之樞環者假有二數中者真空一道環中空矣以明無是非非是無窮故應亦無窮也家世父曰是非兩化而遺存焉故曰道樞樞道之樞以辨乎環中空也。是非反覆相尋無窮然止觀轉行傳宏決引莊子古注云以圓環內空體無源故曰環中。是亦一无窮非亦一无窮也。

窮也。天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然無懷乘之以辨也。夫物莫是故是亦一无窮莫不相非故非亦一无窮唯彼我兩忘故曰莫若以明。以指喻指之非指。不

若以非指喻指之非指也。以馬喻馬之非馬。不若以非馬喻馬之非馬也。

指手指也馬戲臺也喻此也言人非名貌彼我異情故用已指此他指即用他指爲非指復將他指比彼指倣指於他指復爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨參指者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬。天地一指也萬物一馬也。夫自是非而彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若復以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此亦非指喻指之非指也將明無是非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然那是若果是則天下不得彼有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然淆亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知

天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是非也。天下雖大一指可以

可以理盡何以知其然邪今以彼我是非反覆相喻則所〔釋文〕天地一指也萬物一馬也。雖云指百體之一物是者非是所非者非非故知二體萬物無是非者也。體馬萬物之一物

浩然戶老可乎可。固可於己者即謂之不可乎不可。固不可於己者即謂之不可。固而物有違順

故順其意者則謂之可乘其情者則謂之不可違順既空故知不可可皆妄也

道行之而成。無不成也。不成就故在可成於可而不當於

不可不當於不可也。物謂之而然。無不然也。物情類倒不違違從。惡乎然。然於然。惡乎

不然。不然於不然。心境界空物我變幻於何而有然。物固有然。物固有所可。各

然其然各可其所可。物情執縛縛境皆迷必固為有然必固。無物不然。無物不可。各

所見皆然其所。無物不然無物不可。不可不於不可而可於可也。故為是舉莖與楹厲

與西施。恢恠憭怪。道通為一。夫莖橫而楹縱厲而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉

故舉縱橫好醜恢恠憭怪各然其所然各可其所可則理雖萬殊而性同得故曰道通為一也。八事以破之莖

屋梁也楹舍柱也厲病隨人也西施吳王美姬也妙者寬大之名施者奇變之稱橫者稱許之心怪者妖異之物

夫縱橫美惡物見所以萬殊恢恠奇異世情用之為類倒故有是非不可迷執其分今以玄道觀之本來無二

情惟一故曰道通為一也。〔釋文〕故為。千僞反。下莖。徐音庭。李音挺。楹。音盈。司馬云。屋柱也。俞樾曰。司馬

而楹縱案說文莖莖也屋梁之說初非本義僕書東方朔傳以莖撞鐘文選客客難篇莖莖作莖李注引說苑曰莖

天下之鳴鐘撞之以莖豈能發其音聲哉莖與莖通是古書言莖者謂其小也莖極以大小言厲西施以好醜言

舊說厲如字惡也李音。西施。司馬云。夏姬也案句。恢。徐音回反。大也郭若應反。簡文本作。脩。文。徐九委

反。辛云。憭怪。音伏。李云。憭乖也怪異也。家世父曰。不可不於不可不。不。楹。同。將。盜。反。其。分。也。成。也。夫。物

或此以為散而彼以為成。夫物或於此為散於彼為成。成散無極。〔釋文〕其分。如。其成也。毀也。

我之所謂成而彼或謂之毀。此不同則散毛成豔伐木為舍等也。凡物无成與毀。復通為一。

夫成毀者生於自見而不見彼也。故無成與毀猶無是與非也。夫成毀是非生於偏勝者也。既成毀。復通扶又。唯達者知通為一。為是不用。而寓諸庸。寓寄也庸用也。唯當達道之夫凝神玄

復通反。唯達者知通為一。為是不用。而寓諸庸。寓寄也庸用也。唯當達道之夫凝神玄

復通反。唯達者知通為一。為是不用。而寓諸庸。寓寄也庸用也。唯當達道之夫凝神玄

復通反。唯達者知通為一。為是不用。而寓諸庸。寓寄也庸用也。唯當達道之夫凝神玄

成功不遠用而忘庸也者用也。用也者通也。通也者得也。夫達者無滯於一方故忽然

用寄用羣材也。庸也者用也。用也者通也。通也者得也。夫達者無滯於一方故忽然

自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也。夫有夫至功而推功於物馳騁億兆而寄用羣材者其性聖

水者適得而幾矣。因是已。夫達者因而不作。夫達道之士無作無心故能因是非而無是已

〔釋文〕幾矣。音機盡也。下。因是已。夫達者因而不作。夫達道之士無作無心故能因是非而無是已

而不知其然謂之道。夫達者之因是豈知因為善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也

〔釋文〕夫達者之因是豈知因為善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也

絕句達謂之達勞。勞神明爲一而不知其同也。夫玄道妙一常湛凝然非由心智謀度

而求一者與彼不一無以異矣不足類也不謂之朝三。此起譬也。家世父曰謂之朝三朝三爲

所見惟目前之一朝也是以謂之因也。疏謂循同萬物以何謂朝三。祖公賦序曰。朝三而暮

四衆狙皆怒。曰。然則朝四而暮三衆狙皆悅。名實未虧而喜怒爲用。亦因

是也。夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足類也與彼不一者無以異矣亦同衆狙之惑因所好

而自是也。此解譬也。狙類猿也。賦付與也。芋橡子也。似栗而小也。列子曰。宋有養狙老翁。善解其意。戲狙曰。吾

四朝三暮。三其於七。數並皆是一。名既不變。實亦無損。而一喜一怒爲用。還送此亦同其所好。〔釋文〕狙公。七

自以爲是。亦猶勞役心慮。辭飾言詞。徇同萬物。以爲其一。因以爲一者。亦何異衆狙之惑耶。〔釋文〕狙公。七

反又綴慮反。司馬云。狙公與狙官也。崔云。賦。芋。音序。徐。食。佞。反。李。音。朝。三。暮。四。升。暮。四。升。也。所。好。文。皆。同。徐

蓋獲狙者也。李云。老狙也。廣雅云。狙。獼猴也。賦。芋。音。序。徐。食。佞。反。李。音。朝。三。暮。四。升。暮。四。升。也。所。好。文。皆。同。徐

是以聖人和之以是非而休乎天鈞。稟之偏任。故付之自均而止也。夫達者自然均平

人虛懷不執。故能如是。於是無是同。非於無非。〔釋文〕天鈞。本又作均。鈞。是之謂兩行。任天下之是非。〔

不聲是非而得無是故謂之兩行古之人其知有所至矣。至極之名也。清古聖人運智虛妙雖復和光混俗而智則無知動不乖寂常真妙本所至之義列在下文惡乎至。何而造極耶有以爲未始有物者。至矣。盡矣。不可以加矣。此忘天地

遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也。未始猶未曾世所有法悉皆

句皆非蕩然虛靜理盡於此不復可加若於前問意以明至極者也。其次以爲有物矣。而未始有封也。雖未都忘猶能忘其

彼此。初學大賢寓乎聖境雖復見空有之異而未會封執其次以爲有封焉。而未始有是非也。雖未能忘彼此猶

能忘彼此之是非也。通欲難除物之情已有別是非之彰也。道之所以虧也。無是非乃

全也。夫有非有是流俗之謬情無是非非達人之通道之所以虧。愛之所以成。道虧則情有

所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也。虛玄之道既以虧損愛樂之情於是乎成著矣果且有成與虧乎哉。果

且无成與虧乎哉。既有之與無斯不能知乃至无成與虧。故昭氏之不鼓琴也。夫聲

既不定成虧有與成與虧。故昭氏之鼓琴也。无成與虧。故昭氏之不鼓琴也。夫聲

不可勝舉也。故吹簫操弦雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲也。彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成

而虧之者昭文之鼓琴也。不成而無虧者昭文之不鼓琴也。昭文名文古之善鼓琴者也夫昭氏鼓琴雖云巧

五音自全亦由有成有虧存情所以垂道無成無虧忘智所以合真者也。釋文可勝音升操弦反七刀執籥反昭文之鼓琴

也。師曠之技藝也。惠子之據梧也。三子之知幾乎。幾盡也夫三子者皆欲辨非己

所明以明之。故知盡處窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑。師曠字子野晉平公樂師甚知音律支柱也策

文已能鼓琴何容二人共同一伎況操籥無惠子之文而言據梧者只是以梧凡而接之談諧猶隱凡者

也。幾盡也。昭文能鼓琴師曠妙知音律惠子好談名理而三子之志稟自天然各以己能明示於世世既不

知也。幾盡也。昭文能鼓琴師曠妙知音律惠子好談名理而三子之志稟自天然各以己能明示於世世既不

已又按息後使柱策假謀或復司馬云枝柱也假杖 梲音吾司馬云梲琴 之知音而限七千
僦凡而限三子之能感盡於此釋文 校策也崔云舉杖以擊節 據梲也崔云琴瑟也 之知音而限七千
皆其盛者也故載之末年釋文 顧賴其盛故能久不爾早困也惠施之徒皆少年感壯故能運載形
皆其盛者也故載之末年釋文 顧賴其盛故能久不爾早困也惠施之徒皆少年感壯故能運載形

苦釋文 故載之末年崔云書之 唯其好之也以異於彼釋文 言此三子唯獨好其所明自以殊於

衆人釋文 三子各以己之所好而明其好之也欲以明之釋文 明示衆人欲使同乎我之所好所以
形神好之不已者欲將於今也 彼非所明而明之故以堅白之味終釋文 是猶對牛鼓簧耳彼竟不

明故己之道術終於昧然也釋文 彼衆人也所謂道術也白即公孫龍守白馬論也連公孫龍道人營六國時弟
好各異故知三子道異非衆人所明非明而強示之彼此終成暗昧釋文 堅白司馬云謂堅石白馬之辨也
亦何異乎堅執守白之論眩惑世間雖宏辯如流終有言而無理也釋文 堅白又云公孫龍有碎劍之法謂
爲白盧文昭曰伐即斥也亦作戲又作戲音皆同 鼓簧音 而其子又以文之綸終終身无

成釋文 昭文之子又乃終文之緒亦卒不成釋文 緒卒其年命竟無所成現在它人如何放哉釋文 之綸音云

琴瑟絃也俞樾曰釋文綸音倫崔云琴瑟絃也然以文之絃終其義未安郭注曰昭文之子又乃終文之緒則
是訓綸爲緒今以文義求之上文曰彼非所明而明之故以堅白之味終之味與之綸必相對焉文周易繫辭傳
故能強綸天地之道京房注曰綸知也淮南子說山篇以小明大以近論遠高誘注曰綸知也古字綸與綸通惟
南與明對言則綸亦明也以文之綸終謂以文之所知者終即是以文之明終蓋彼非所明而明之故以堅白之
味終而昭文之子又以文之明終則仍是非所明釋文 若是而可謂成乎雖我亦成也釋文 此三子

雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也釋文 我衆人也若三子異於
人異於三子亦釋文 若是而不可謂成乎物與我無成也釋文 物皆自明而不明彼若彼不明即謂
可謂之成也

不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今
三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎釋文 若三子之與衆物相與而不謂之成乎是故滑稽之耀聖

人之所圖也。爲是不用。而寓諸庸。此之謂以明。圖夫聖人無我者也。故滑疑之滯則圖

而域之恢恠憭怪則通而一之使羣異各安其所安衆人不失其所是則己不用於物而萬物之用用矣。物皆自

用則孰是孰非哉。故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明。圖夫聖人者與天地合

故能晦迹同凡。暗光接物。終不改樞羣品。亂惑蒼生。亦不矜己以率人而各域。〔釋文〕滑疑。古段反。司屈奇。物

限於分內。忘懷大順於萬物。爲是寄於羣才。而此運心斯可謂聖明真知也。〔釋文〕滑疑。古段反。司屈奇。物

反。今且有言於此。不知其與是類乎。其與是不類乎。類與不類。相與爲類。則與彼无以異矣。圖今以言無是非。則不知其與言有者類乎。不類乎。欲謂之類。則我以無爲是。而彼

以無爲非。斯不類矣。然此雖是非不同。亦固未免於有是非也。則與彼類矣。故曰類與不類。又相與爲類。則與彼

無以異也。然則將大不類。莫若無心。既遣是非。又遣其遣遣之。又遣之以至於無遣。然後無遣無不遣。而是非自

去矣。圖類者。譬從相似之類也。但羣生遇逐。得是得非。今論乃欲反彼世情。破茲迷執。故假且說無是。雖然。無非則用爲真。量是故復言相與爲類。此則遣於無是非也。既而遣之又遣。乃至重玄也。雖然。

請嘗言之。圖至理無言。言則與類。故試寄言之。圖嘗試也。夫至理雖復無言。而非言。有始也者。圖有

始則有終。圖始無終。此遣於始終也。有未始有始也者。圖謂無終始而一死生。圖未始猶未會也。此又假問有未

會有始終不此。有未始有夫未始有始也者。圖夫一之者。未若不一。而自齊斯又忘其一也。圖此

遣於無始終也。有未始有夫未始有始也者。圖夫一之者。未若不一。而自齊斯又忘其一也。圖此

假問有未會有始也者。斯則遣於無始無終也。有有也者。圖有有則美惡是非具也。圖夫萬象森羅。悉皆虛幻。故標此

也者。圖有無而未知無無也。則是非好惡猶未離懷。圖有亦乃無。即不無。此句遣於無也。〔釋文〕好惡。字。並如

未離。力智。有未始有无也者。圖知無無矣。而猶未能無知。圖無不此句遣非。有未始有夫未

始有无也者。圖假問有未會未會有無不此句遣非。非無也。而自遣之。深從僞入。妙始乎有有終乎非無。是知辯百非。超四句明矣。前言始終。此則明時。今言有無。此則辯法。唯時與法皆虛靜者。

也俄而有无矣。而未知有无之果孰有孰无也。此都忘其知也。爾乃俄然始了無耳。

無則天地萬物彼我是非豁然確斯也。前從有無之出入非非有無之本。今從非非有無之體出有無之用。而後用則非有無而有無。而體則有無非有無也。是以有無不定。體用無。

恆能決定無耶。能能決定有耶。此又就有無之用。明非有非無之體者也。〔釋文〕俄而徐音確斯又作爾斯

賜李思利反虛文昭今我則已有謂矣。謂無是非即復有謂〔釋文〕即復反扶又而未知吾

所謂之其果有謂乎。其果无謂乎。又不知謂之有無。爾乃蕩然無纖芥於智中也。〔釋文〕纖芥音界又

生復無言也。理出有言之教。即前請覺言之類是也。既寄此言以詮於理。未知斯言定。〔釋文〕纖芥音界又

有言耶。定無言耶。欲明理家非默非言。教亦非無非有。恐學者滯於文字。故致此辭。〔釋文〕纖芥音界又

文昭曰。今天下莫大於秋豪之末。而太山爲小。莫壽於殤子。而彭祖爲夭。天

地與我並生。而萬物與我爲一。夫以形相對。則大山大於秋毫也。若各據其性。分物冥其極

則形大未爲有餘。形小不爲不足。於其性則秋毫獨小。其小而大山不獨大。其大矣。若以性足爲大。則天下之

足未有過於秋豪也。其性足者爲大。則雖大山亦可稱小矣。故曰天下莫大於秋豪之末。而大山爲小。大山爲小

則天下無大矣。秋豪爲大。則天下無小也。無小無大。無壽無夭。是以螻蛄不饒大椿。而欣然自得。斥鷃不貴天池

而榮。願以足苟足於天然。而安其性命。故雖天地未足爲壽。而與我並生。萬物未足爲異。而與我同得。則天地之

生又何不並。萬物之得又何不一哉。秋時獸生。豪毛其未至微。故謂秋豪之末也。人生在於穠蔭。而亡謂之殤

不自足。是故以性足爲大。天下莫大於豪末。無餘爲小。天下莫小於大山。大山爲小。則天下無大。豪末爲大。則天

下無小。小大既爾。天壽亦然。是以兩儀雖大。名是之性。乃均萬物。雖多自得之義。唯一前明不惑。不始非有非無

此明非小非大。〔釋文〕秋豪如字。依字應作毫。司馬云。兔毫在秋。而成王遊佳。大山音殤子。短命者也。或云年

無天無壽耳。〔釋文〕秋豪如字。依字應作毫。司馬云。兔毫在秋。而成王遊佳。大山音殤子。短命者也。或云年

既已爲一矣。且得有言乎。萬物萬形同於自得。其一也已。自一矣。理無所言。既已謂之

一矣。且得无言乎。圖夫名謂生於不明者也。物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之

一即是有言矣。圖夫玄道冥寂理絕形聲誘引迷途無謂斯起故一與言爲二二與一爲三。自

此以往巧歷不能得而況其凡乎。圖夫以言言一而非言也則一言爲二矣一既一矣言又

二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三况尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之

者與彼未殊而忘一者無言而自一圖夫妙一之理理非所言是知以言言一而非言也且一既一矣言又言

謂之三乎從三以往假有叠巧算歷之類稱尺數善數反主故自无適有以至於三而

況自有適有乎。圖夫一無言也而有言則至三况尋其未數其可窮乎圖自從也適往也夫至理無言

言終言則至乎三况從有言往有言技流分派其可窮无適焉。因是已。圖各止於其所能乃最是也圖

乎此期一切萬法本無名字從無生有適至於斯矣。无適焉。因是已。圖各止於其所能乃最是也圖

夫諸法空幻何獨名言是知無即非無有即非有有無名數當體皆寂既不夫道未始有封。圖冥然無

從無以適有豈復自有以適有耶故無所措意於往來因循物性而已矣。夫道未始有封。圖冥然無

不在也。圖夫道無不在所在皆無。釋文。夫道未始有封。章而班固說在外篇。言未始有常。圖彼此

言之故是非無定。圖道理處通既無限域故爲是而有眇也。圖道無封故萬物得恣其分域。圖彼此

崖域微隨物變是爲眇故眇分不同。釋文。爲是反。有眇。徐之忍反。郭李音。請言其眇。圖眇假設問旨有左右有左。

圖各異便也。圖左陽也右陰也理雖疑致必因機眇域。釋文。有左右有右。作崔本作有在者也。盧文昭曰舊

當作增明異便。有論有義。圖物物有理事事有宜。圖倫理也義宜也羣物糾紛有理。釋文。有倫有

甚今改正。異便反。有論有義。圖物物有理事事有宜。圖倫理也義宜也羣物糾紛有理。釋文。有倫有

義。崔本作有論有義。俞樾曰釋文云崔本作有論有義當從之下文云六合之外聖人存而不論六合之內聖

人論而不議又曰故分也者有不分也辯也者有不辯也彼所謂分辯即此有分有辯然則彼所謂論議即此

有論有辯矣。有分有辯。圖羣分而類別也。圖辨別也飛走雖衆各有羣。釋文。有分。如字。類別。彼列反。有競

有爭。**圖**並逐曰競對辯曰爭。**圖**夫物性皆愚彼我對辯既而並逐勝負對辯是非也〔釋文〕有爭爭謂之此之謂入德。**圖**略而

判之有此八德。**圖**總者功用之名也。聖人功用難變無窮時而陳之有此八種斯則舊前有珍之義也六合之外。聖人存而不論。**圖**夫六合

之外謂萬物性分之表耳。夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗以感聖人也。故聖人未嘗論之。則是

引萬物使學其所不能也。故不論其外而入畛同於自得也。**圖**六合者謂天地四方也。六合之外謂衆生性分之表。重玄至道之極也。夫玄宗圖象出四句之端。妙

理希夷超六合之外既非神口所辯所以存而不論也。六合之內。聖人論而不議。**圖**陳其性而妄之。**圖**六合之內謂蒼生云云取捨皆起妄情尋實根源並同虛有聖人隨其機感陳而應之既曰獨虛亦無可說。故下文云我亦妄說之春秋經世。先王之志。聖人議而不

辯。**圖**順其成迹而凝乎至當之極。不執其所以非衆人也。**圖**春秋者時代也。經者典誥也。先王者三皇五帝也。誌記也。夫祖述軒項憲章堯舜記錄時代以爲典謨軌範蒼生流傳人世而聖人論

論利益當時終不執是辯非。辯於陳迹。故分也者。有不分也。辯也者。有不辯也。**圖**夫物物

自分事事自別而欲由己以分別之者。不見彼之自別也。**圖**夫理無分別而物有是非。故於無其無境之中而起

剖析於精微分〔釋文〕故分如字下曰。何也。**圖**假問實疑聖人懷之。**圖**以不辯爲懷耳。聖人無懷。**圖**

辯於事物者也。〔釋文〕故分及注同曰。何也。**圖**夫理無分別而物有是非。故於無其無境之中而起

我達理聖人冥心會道故能變藏物衆人辯之以相示也。故曰。辯也者。有不見也。**圖**不

見彼之自辯故辯己所知以示之。**圖**衆多之人即衆生之別稱也。凡庸迷執未解虛忘故辯所知示見夫大

道不稱。**圖**付之自稱無所稱謂。**圖**大道虛幽妙絕形名既非色聲故〔釋文〕不稱注同大辯不言。

圖已自別也。**圖**妙悟真宗無可稱說故大仁不仁。**圖**無愛而自存也。**圖**大德虛幽妙絕形名既非色聲故〔釋文〕不稱注同大廉不

廉。**圖**夫至足者物之去來非我也。故無所容其嫌。**圖**夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛〔釋文〕不嫌郭敦章

大勇不伐。**圖**無往而不順故能無險而不往。**圖**夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛〔釋文〕不伐反徐音

政反又音敗李之移反害也幸云健也道昭而不道昭以此明彼彼此俱失矣明此功名被耀於物此乃愛情不是真道〔釋文〕道昭音言

辯而不及不能及其自分不能玄默唯辯名言華詞辯辯不達深理仁常而不成物無常愛而常愛必不周

不能忘愛釋知玄同彼我而恆懷恩廉清而不信廉清而廉清貪名者耳非真廉也皎然異俗卓爾不意意在聲名非真

廉每款親情欲効成功無時可見勇忤而不成勇忤逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也捨慈而勇忤逆物情衆五者同而

幾向方矣此五者皆以有焉傷當者也不能止乎本性而求外無己夫外不可求而求之譬猶以圓學

方以魚慕鳥耳雖希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實寧彌得而性彌失故齊物而偏尚之累去矣

〔釋文〕圓音也五者即已前道昭等也夫學道之人直須豁然而乃於茲已之能顯耀於物其於道也不亦遠乎〔釋文〕圓音

猶如慕方而學圓愛飛而好翬雖希翼鸞鳳終無霧縠之能擬規日月詎有幾方之效故也

〔釋文〕圓音也利徐五九反司馬而幾徐其本亦作鸞音故知止其所不知至矣

〔釋文〕圓音也不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也夫境有大小智有明闇智不遠者不孰知不言之

辯不道之道若有能知此之謂天府然都任之也孰能也天自然也誰知言不言之物者可謂合於

自然之府藏也往焉而不滿酌焉而不竭至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也

〔釋文〕注焉徐之而不知其所由來至理之來自自然無迹夫巨海深宏莫測匪際百川往之而不

然萬機頓起而不撓其神千難殊對而不忤其慮故能囊括羣有府藏含靈又譬此之謂葆光任其自

明故其光不弊也葆光其光彌明此結以前天府之義〔釋文〕葆光音保崔云若有故昔者堯問

於舜曰我欲伐宗脢胥敖南面而不釋然其故何也於安任之道未宏故聽朝而

不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之間以起對也

〔釋文〕然怡悅貌也宗脢胥敖是堯時小國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰

擇登歲大虹而生舜舜生於姚墟因即姚墟在汭水亦曰姚氏自有重瞳子因字重華以仁孝著於海虞焉其質素以二女封邑於虞年三十總百接三十三受堯禪即位之後都於蒲阪在位四十年歲再後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦既窳所以應須問罪謀事未定
〔釋文〕宗膺 徐古 肅徐反 徐五高反 司馬云宗膺肅故魏朝不恰欲明齊物之一理故寄問答於二聖
〔釋文〕宗膺 外反 肅 肅肅國教 三國名也 崔云宗一也 膺二也 肅肅朝直達
舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也
〔釋文〕妙處 昌慮反
若不釋然何哉
〔釋文〕三子即三國之君也 言蓬艾賤草斥婦足以喻蓬艾也 昔者十日並出萬物皆照 夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也
〔釋文〕重明 直龍反 光被

而況德之進乎日者乎
〔釋文〕夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從己於至道豈宏哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠邇幽深什之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也
〔釋文〕使羿上射十日遂落其九下殺長蛇以除民害夫十日登天六合俱照覆盆隱處猶有不明而聖德所臨無幽不燭運茲二智遇彼三光乃欲興動干戈伐令從己於安任之道豈日宏通者耶
家世父曰伐國者是非之見之積而成者也而於此有不釋然左右倫義分辯競爭八德交戰於中而不知夫三子者蓬艾之閒無為辨而分之萬物受日之照而不能盡其形而於此累十日焉皆求得萬物而照之則萬物之神必蔽日之照無心者也德之求辨乎是非方且以有心出之又進乎日之照矣人何所措手足乎
〔釋文〕蓬艾 蓬蒿也 蓬蒿案文選謝靈運出遊京口北固應詔詩注引
〔釋文〕神解 音蟹 蟹缺問乎王倪曰子知物之所同是乎
〔釋文〕蟹缺許由之師王倪弟子並堯時賢人也託此二人明其齊
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李

平
〔釋文〕蟹缺許由之師王倪弟子並堯時賢人也託此二人明其齊
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
云王倪堯時賢人也
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
天地蒼蒼之師
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
曰吾惡乎知之
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
吾同未必是所異不獨非故彼我莫能相正故無所用其知
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
王倪答蟹云彼此各有是非途成無主我若用知知
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
彼我知還是非故我於何知之言無所用其知也
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
子知子之所不知邪
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
子既不知物之同是類自知己之不知乎此
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
從意入於次第窮質假託師資以顯深趣
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
曰吾惡乎知之
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
若以知知不知不知還是知故
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
然則物无知邪
〔釋文〕蟹 五結反 丘悅 徐五結反 李
曰吾惡

本亦作鳴也加市志反字或作反音翟音本音甘音美惡鳥路反音發音獺音狙音以爲雌音麋音與音鹿音交音鰓音與音魚音游音毛音嬌音麗音

姬人之所美也。魚見之深入。鳥見之高飛。麋鹿見之快驟。四者孰知天下

之正色哉。此略舉四者以明天下所好之不同也。而非之則無以知所同之必是。為雌雄麋

鹿更相接。雌雄與魚游。雌毛嬌麗。王慶妻屬。姬晉國之寵嬪。此二人者。姝妍冠世。人謂之美也。然魚見而深入。鳥見而高飛。麋鹿走而不顧。舉此四者。誰知守內定是美色。耶。故知凡夫愚迷。妄生憎愛。以理觀察。孰是非哉。

快卒疾。〔釋文〕獺。篇面反。徐敷面反。又狙。七餘反。司馬云。狙一名獺。獺似發而狗頭。意與雌發交也。翟。音翟。貌也。〔釋文〕獺。數畏反。郭李音。獺。一名獺。獺其雄。意與發雌為牝。杜向云。獺狙以發為雌也。獨音葛。

為雌。音妻。一音如字。慶。篇案御覽九百十引。司馬云。獺。徐在良反。司馬云。毛嬌古。麗。姬。力知反。下同。鰓。狙似發而狗頭。食。獺。獺好與雄狙接。與釋文所引異。毛。嬌。美人。一云。越王美姬也。麗。姬。力知反。下同。鰓。以為夫人。翟。喜缺反。李云。疾貌。翟云。疾足不。騾。土救反。又在德反。慶。篇案。快驟。即快驟也。〔說文〕廣雅並云。本作西施。決。願為快。徐古。意反。郭音古。穴反。躍。疾也。〔易〕繫辭下。傳為快躍。〔釋文〕躍與趨同。正義作決。躍云。同。廣雅云。獸奔也。史記。張儀傳。探前獸蹄。問三尋。索。隱曰。言馬之走勢疾也。與翟氏訓疾走。不願義同。所好。報

反。自我觀之。仁義之端。是非之塗。樊然殽亂。吾惡能知其辯。夫利於彼者。或害

於此。而天下之彼我無窮。則是非之竟無常。故唯莫之辯。而任其自是。然後蕩然俱得。夫物乃聚而未嘗非

是非。或於我為利。於彼為害。或於彼為利。於我為非。是以從彼我而互觀之。〔釋文〕樊然。煩殺亂。徐戶反。郭

不同。或於我為利。於彼為害。或於彼為利。於我為非。是以從彼我而互觀之。〔釋文〕樊然。煩殺亂。徐戶反。郭

〔慶〕篇案。殺郭。本作殺。非也。說文。殺。雄雞也。散。雄肉也。〔雄〕乃釋之。誤。辯。見說文。攷正。義不相通。諱書。殺。或作

殺。〔見〕漢書。殺。郭。神祠碑。與殺相似。散。或作散。〔見〕李。翕。折。梗。斷。閣。頌。與殺亦相似。殺。散。以形相似。而誤。太

元。元。登。晝。夜。殺。者。其。稍。稍。離。今。本。殺。誤。散。離。南。原。道。書。不。與。物。殺。殺。之。至。也。特。神。福。不。與。物。殺。之。竟。音。境。今。本。多

而。天。下。自。服。今。本。皆。誤。作。散。〔高〕注曰。殺。離。兒。童。說。書。散。字。無。殺。離。之。訓。故。散。皆。當。作。殺。音。境。今。本。多

齧。缺。曰。子。不。知。利。害。則。至。人。固。不。知。利。害。乎。未。能。妙。其。不。知。故。猶。臻。至。人。當。知。之。斯。懸

之。未。解。也。〔釋文〕未。解。音。王。倪。曰。至。人

神。矣。無。心。而。無。不。順。隨。至。者。妙。極。之。禮。神。者。不。測。之。用。夫。聖。人。虛。已。應。物。無。方。大。澤。焚。而。不。能。熱。

河漢汜而不能寒。疾雷破山，風振海，而不能驚。夫神全形具而體與物冥者，雖涉至

變而未始非我，故蕩然無介於胸中也。汜，原渚也。原渚，發源河漢冰凝雷震，火發而破山，風雷能振而振。

文。桓山焦而不熱，能不以物為是而天地變化自存於吾心，則外境不足以相累，莊子之自期許如此。故屋及

之董勣，勣反。介，又音界。若然者，乘雲氣，寄物而行，非我動也。猶如此也。虛後無心，方之騎日

月。圖有晝夜而無死生也。昏明代序有晝夜之分，處順安時無死生之能。而遊乎四海之外。夫唯無其知而任天下之自為，故馳萬物而不窮也。宇之中而心遊四海之外矣。

與變為體，故死生若一。而況利害之端乎。動寂相即，真應一時，端坐臺死生無變於己。夫利害者，生涯之損

乘變化以遊，遊無利害於死生會何足以介意矣。益耳。既死生為晝夜

死生會何足以介意矣。瞿鵠子問乎長梧子曰：吾聞諸夫子，聖人不從事於務。

務自來而理自應耳，非從而事之也。務，猶事也。諸於也。瞿鵠是長梧弟子，故謂師為夫子。夫體道聖人忘懷冥

鵠既欲請益是以釋文。瞿鵠其具。長梧子云：名居長梧下，因以為名。翟。夫子向云：瞿鵠之師。俞樾曰：瞿鵠

之語故曰丘也何足以及知之也。而瞿者不達其意，誤以丘也何足以及知之。丘即是孔子，名因瞿鵠子述孔子

前也。既云丘與女皆夢，又云子亦夢，則安得即以丘為長梧子之名乎。不達害。任而直前無

所避就。適也。體道之開，命達利害之。不喜求。求之不喜，直取不怒。妙悟從達也。故物不緣

道。獨至者也。夫聖智深遠，照物無情，不將不迎，無生無。無謂有謂。有謂無謂。凡有稱謂者

皆非吾所謂也。彼各自謂耳，故無彼有謂而有此無謂也。謂言教也。夫體道至人虛夷寂絕，從本降迹，感而遂

也。和光同塵，處染不染，故雖在聲而遊乎塵垢之外。凡非真性皆塵垢也。俗之中而心自遊於塵垢之外。

釋文。稱謂下放此。而遊乎塵垢之外。凡非真性皆塵垢也。俗之中而心自遊於塵垢之外。

者〔釋文〕而遊 〔釋文〕而遊 夫子以爲子孟浪之言。而我以爲妙道之行也。吾子以爲奚

若。〔釋文〕孟浪猶率也。奚何也。若知也。如何所謂不緣道等乃窮理盡性。 〔釋文〕孟 又或武彛反。浪如字。徐

向云孟浪音優。無所趨舍之謂。李云猶略也。崔云不精要之貌。 〔釋文〕孟 又或武彛反。浪如字。徐

孟浪語之。語釋文。又案孟浪猶莫結不委細之意。見劉遵往文。是皇帝之所聽。熒也。而丘也

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

何足以知之。〔釋文〕 聽熒熒不期之貌也。夫至道深玄非名言而可究。雖復三星五帝乃是聖人而益辯

款字宙〔釋文〕旁日月薄葬反徐扶義反司馬云依也崔本作壽盧文昭曰官校本改壽為傍未必是家

之喻也世父曰郭象以女以安應之奚辭句熟玩文義奚旁日月款字宙自為句言操何術以

超出天地之表應藩案旁當為放之借字放依也趙經里仁篇放於利而行鄭孔注並曰放依也墨子法儀篇

放依以從事放亦依也亦通作方詩維鳩方之言謂有巢而鳩依之也（見王氏經義述聞）又通作傍旁日月

謂依日月也應從司馬訓依戶廉反崔宙治教反戶音云天地四方曰宇往古為其脗合置其

之義為正崔本作壽者非也挾本本作扶宙來今日曰宙說文云舟與所極覆曰宙為其脗合置其

滑滑以隸相尊宙以有所賤故尊卑生焉而滑滑紛亂莫之能正各自是於一方矣故為脗然自合之

道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也脗無分別之貌也置任也脗亂也滑滑也隸卑僕之類也

熱合同之道者莫若脗亂皆隸隸〔釋文〕脗本或作脗郭音低徐武軫反李武粉反无波際之貌司馬云合也

而任之以隸相尊一於貴賤也〔釋文〕脗向音脗云若雨脗之相合也盧文昭曰今注本波作被似誤

滑徐古反反亂也向本作汨音脗徐音脗向云相脗未定之謂崔本作脗武中反云脗也衆人役役

馳騫於是非之境也聖人愚也〔釋文〕然無知而直往之貌役役役馳騫之容也愚無知之貌凡俗之人

若愚也〔釋文〕范徐徒奔反郭治本反司馬云脗然不分參萬歲而一成純〔釋文〕純者不雜者也夫舉

萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖無執故范然直往而與變化焉一

變化而常遊於獨者也故雖參綵億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物

不然無時不成斯可謂純也〔釋文〕夫聖人者與二儀合其德萬物同其體故能隨變任化與世相宜雖復代歷古今

人遺范曰衆人役役較量今日又較量明日今日見為明日又見為非今日見為非明日又見為非是聖

之辯聖人以此應萬物之變而相〔釋文〕怵心勸勸參參萬物盡然〔釋文〕無物不然而以是相

蘊〔釋文〕蘊積也夫物情封豨為日已久是以橫論萬物莫不我然彼不我然堅說古今悉皆自是他不是雖

斯如也〔釋文〕復萬物之多古今之遠是非蘊積未有休時聖人順世并隨動而常寂參綵億載而歸一氣然也〔釋

文相蘊本亦作蘊於廣反郭予惡乎知說生之非惑邪死生一也而獨說生欲與變化

相背故未知其非惑也夫雖經萬物未始不均變化死生其予惡音烏下惡說音悅相背音予惡

乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪少而失其故居名為弱喪夫弱喪者遂安於所在而

不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉弱喪者弱喪之言失謂少年遭亂喪失

無出有謂之為生自有還無謂之為死釋文惡死烏路反弱喪息浪反少而詩照焉知於廣反麗之姬

艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同塗

食芻豢而後悔其位也一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相知哉

昔秦穆公與晉獻公共伐翟戎之國得美女一玉環二秦取環而晉取女即麗我國艾地守封疆人之女也也

也初去麗戎薛別國咸驪士之總故涕泣沾襟後至晉邦寵愛隆重與獻公同方狀而燕處進牢饌以盈虛精好

生之異何能知哉莊子寓言故稱獻公為王耳釋文至於王所王因此謂獻公為王也徐起在反牀徐音

焉云簠簠安器也舊云簠方也一云正牀也予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎蘄音祈求也晉梅其先位焉

知死者之不悔初始在生之日求生之意也釋文蘄音祈求也夢飲酒者日而哭位夢哭位者日而田獵此寤

寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也

則何係哉夫死生之變猶覺夢之異耳夫覺夢之事既殊故死生之情亦別而世方其

夢也不知其夢也由此觀之當死之時亦不知其死而自適其志也方其

死之為死各適其志何所總哉夢之中又占其夢焉夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覽而後

知其夢也當所遇無不足也何為方生而憂死哉夫人在睡夢之中謂是真實亦復占候夢想思度

死何爲營生〔釋文〕覺而音皆下及而憂死哉

且有覺而後知此其大夢也。夫大覺者聖人也

覺者乃知夫患處在懷者皆未寤也

夫擾擾生民芸芸羣品駢驚有爲之境皆迷大夢之中而愚者自

以爲覺竊竊然知之君乎牧乎固哉。夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上

而所惡爲牧固欣然信一家之偏見可謂固陋矣。夫物情愚惑暗若夜遊皆在夢中自以爲覺竊竊然識專所

陋牛曰牧〔釋文〕竊竊司馬云猶牧乎。豈本作敗乎云。所好呼報反。所惡鳥路反。丘也與女皆夢也。未

能忘言而神解故非大覺也。丘是長梧名也。夫照達真原論〔釋文〕神解音蟹徐予謂女夢亦夢

也。即復夢中之占夢也。夫自以爲夢猶未寤也。况竊竊然自以爲覺哉。夫迷情無覺論夢寤在夢中覺論

夢夢所以皆空言內識言言所以虛假。是其言也。其名爲弔詭。夫非常之談故非常人之所知

故謂之弔當卓詭而不識其懸解。夫舉世皆夢此乃玄談非常之言不關於俗。〔釋文〕弔如字又音的至也今補詭九委反萬世之後而一遇大聖知其解者。是日暮遇之也。言能駭然無係而

玄同死生者至希也。且世萬年而一逢大聖知三界悉空四生非有彼我言說皆在夢。〔釋文〕其解音蟹徐駭然音號又音號既使我與若辯矣。若勝我。我不若勝。若果是也。我果非也邪。我果

也。而果非也邪。若而皆汝也。假令我勝於汝汝不及我我快是也。其或是也。其或非

也邪。或不定也。我之與汝或是或非彼此言之。汝定非也。各據偏執未足可依也。其俱是也。其俱非也邪。俱是則無非俱非

我與若不能相知也。則人固受其黜闇。吾誰使正之。則不知而後推不見而

妄情也。我自

我出自

我出自

我出自

我出自

我出自

後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日聽聞至竟莫能正之故當付之自正耳見彼我二人各執一端不能相知必也相知已之所非者他家之是也假令別有一人量定臧否此人還有彼此亦不嫌是〔釋文〕聽聞貪

非各據妄情總成聞惑心必懷愛此見所以聽聞不明三人各執使誰正之聽聞不明之謂也

反李云聽聞不明貌使同乎若者正之既與若同矣惡能正之〔釋文〕聽聞貪

〔釋文〕惡能正之音烏下使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之既將使同見則與彼不殊與彼不殊何能正定此覆釋第一句

〔釋文〕惡能正之音烏下使同乎我者正之既異乎我與若者正之既異故相非耳亦不足據〔釋文〕非亦何足可據此覆釋第三句

矣惡能正之是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也〔釋文〕非亦何足可據此覆釋第三句

不異我彼亦何能正之此解第四句然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪〔釋文〕各自自正耳待彼不

足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣我與彼及人固受聽聞之人雖有三人各執一見咸言我人亦與前何異彼也何謂和之以天倪天倪者自然之分也〔釋文〕天倪者自然之分也

人亦與前何異彼也何謂和之以天倪如字崔天倪李音崔徐音郭音五底反李云分也崔云〔釋文〕天倪者自然之分也

故假設論端託爲問答和以自然之分胡氏反天倪李音崔徐音郭音五底反李云分也崔云〔釋文〕天倪者自然之分也

令歸無是無非天倪之義次列於下文〔釋文〕和之胡氏反天倪李音崔徐音郭音五底反李云分也崔云〔釋文〕天倪者自然之分也

舊本崔譔崔今據大宗師篇改正倪音近研故計倪亦作計研曰是是是然不然然若果是也則是之異乎不是也

亦无辯然若果然也則然之異乎不然也亦无辯是非然否彼我更對故無辯無辯

故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之辯則也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以爲化聲之相待若其不相待

若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以爲若定知是非然否理在不殊彼我更對妄爲分別故無辯也矣化聲之相待若其不相待

之辯爲化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變之辯爲化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也化聲說有比待名名既不相待便虛待待即非待故知不相待者也家世父曰言隨物而變謂之化聲是與不是然與不然在人者也特人和之以天倪

之爲是焉然而之然之與其無待於人而自是自然一皆無與於其心是謂和之以天倪

因之以曼衍所以窮年也和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也曼衍猶變化也因任也窮盡也和以自然之分所以無是非任釋文曼徐音萬邪衍徐

義反司馬云其無極之化故能不滯不著既而處順安時盡天年之性命也忘年故玄同死生忘義故彌實是非是非

死生蕩而爲一新至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也既振暢也竟窮也寓寄也夫年者生之所稟也

一故能通暢妙理炯照無窮寄言無窮亦無無窮之可竭斯又進於無極者也釋文振如字翟云止无竟

如字極也罔雨罔景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其无特操與罔雨兩景

外之微陰也罔雨景外之微陰也曩昔也特向也獨也莊子寓言以陽玄理故寄景與罔雨明於獨化之義而

者何釋文罔雨郭云景外之微陰也向云景之景也翟本作罔景外重陰也釋文引翟本作罔景云有無之狀與司

馬訓景本或作影俗也曩徐乃蕩反幸無特本或作持崔云特辭也向操與音景曰吾有待而然

者邪罔言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以哉夫物之形質感稟自然事似有因

故曰萬類參差吾所持又有待而然者邪罔若責其所待而尋其所由則尋責無極而至於無待

無非獨化者也影之所待即是形也若使影待於形形待造物請吾待蛇蚺蜺翼邪罔若待蛇

而獨化之理明矣問造物復何待乎斯則待無窮乎乎無待也

蚺蜺翼則無特操之所由未爲難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳罔言諸人及郭生往意皆云

蜺蜺也言蛇待蜺而行蜺待翼而飛影待形而有也蓋不然而若使待翼而飛待足而走飛禽走獸其類無窮何

勞獨舉蛇蜺類引爲譬即今解蛇者蛇蜺皮也蜺翼者蜺甲也言蛇蜺蜺皮蜺翼蜺甲不知所以莫辯其然獨化

而生蓋無待也而蛇蝸二蟲皆蛇皮甲鱗是諸物所以引之故
外篇云吾待蛇蝸甲耶是知形影之義與蛇甲無異者也
音魚蝸餘音
惡識所以然惡識所以不然
世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物

者有耶無耶無也則胡能造物哉有也則不足以物象形故明象形之物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造物者無主而物各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尙生矣雖欲推而齊之然其所尙已存乎臂中何夷之得有哉
待然與不然天機自張莫知其宰豈
措情於尋責而思慮於心識者乎
〔釋文〕喪息煩
昔者莊周夢爲胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與
自他於物化是以夢爲胡蝶栩栩而適
其心覺乃莊周驚遽而揚其志者也
〔釋文〕胡蝶徐徒協反司馬相鏡崔本作胡自喻快也志與下同與哉
不知周也
方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也
方爲胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚
只言是蝶宜離莊周死不知生其義亦爾
俄然覺則遽遽然周也
自周而言故稱覺耳未必非夢也
〔釋文〕然覺古考
遽遽徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺
不知周之夢爲胡蝶與胡蝶之夢爲

周與。圖今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而

夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也。圖是以覺夢既無的當莊蝶豈辯真虛者哉。周與胡

蝶則必有分矣。圖夫覺夢之分無異於死生之辨也。今所以自喻適志由其分定非由無分也。圖既夢

有蝶有莊乃曰覺。此之謂物化。圖夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此

而勞心於其間哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然

自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也。圖夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交臂是以周蝶覺夢

故知生死往來。爲主也。圖夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也。〔釋文〕

內養生主第二。圖夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也。〔釋文〕

爲主也。圖夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也。〔釋文〕

吾生也有涯。圖所稟之分各有極也。圖涯分也夫生也受形之載稟之自然愚智脩短各有涯分而知止

者皆有。〔釋文〕有涯。本亦作崖。氣佳反。而知也。无涯。圖夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝

者雖復絕膂猶未足以慊其願此知之無涯也故知之爲名生於失當而滅於冥極冥極者任其至分而無毫銖

之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事之在己此養生之主也。圖所稟

各有限極而分別之智徇物無涯極使心困。〔釋文〕而知。音智。在。好勝。呼報反。下。雖復。扶又反。絕膂。音壯。以。慊。若

反足也。虛文強曰古與慊恨之嫌。同一聲並不以音愜者爲足之正語。以有涯隨无涯。殆已。圖以有限之性尋無極之知安得而不困

哉。圖夫生也有涯知也無涯是以用有限之生。〔釋文〕殆已。向云疲。已而爲知者。殆而已矣。圖已

逐無涯之知故形勢神弊而危殆者也。〔釋文〕殆已。困之謂。已而爲知者。殆而已矣。圖已

困於知而不知止又焉知以教之斯養而傷之者真大殆也無涯之知已用於前有壽之學教之於後欲不無涯故乎殆矣而此營營之知存於心足以累性而害心冥然而物化寂然而殆其可得乎家世父曰營營以求知而極乎無

刑疑使其知不生於心厥性存存低知以全生故曰已而焉知者殆而巳矣為善无近名為惡无近

刑忘善惡而居中任萬物之自為罔然與至當焉一故刑名遠已而全理在身也夫有為俗學抑乃多徒

為善也無不近乎名譽焉惡也無不離乎刑戮是知附近之近下同要切而言莫先善惡故

俗智俗學未足以救前知適有疲役心靈更增危殆釋文无近詩注引司馬云勿修名也彼楊瓌王德惡其

身以無陋於形也釋文闕家世父曰船罔然七本反遠已于萬緣督以為為經順順中以為常也也

山云聲色之類不可名之為善者即惡也又音門遠已反緣督以為為經順順中以為常也也

中也經常也夫善惡兩忘刑名變置故能順一中之道釋文緣督以為為經李云緣順也督中也經常也郭

虞真常之德虛夷任物與世推遷養生之妙在乎茲矣釋文緣督以為為經同慶藩案文選左太坤雞都賦

注引司馬云緣順也督中也順守道中以為常也釋文闕李慎曰素問骨空論督脈者起於少腹以下骨中央

雲極本輪篇七次脈頤中央之脈督脈也人身機者居督脈並脊裏而上故訓中督為奇經之一脈莊子正是

股脈為喻故下為保身全生等語家世父曰船山云奇經八脈以任督主呼吸之息身前之中脈曰任身後之

中脈曰督督者居靜而不倚於左右有脈之位而無形質緣督者以清微纖妙之氣循虛而行止於所不可行而

行自順以適得其中可以保身可以全生可以養親釋文以養半尚反可以盡年注同

苟得中而冥度則事事無不可也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣夫推妙捨二偏而處於中一者故能

母大類人倫內可以庖丁為文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所

跼擗衛生靈盡其天命蹠然驚然奏刀騞然庖丁請掌廚丁役之人今之供膳是也亦言丁名也文惠君即梁惠王也

肩倚著用脚踴躍用膝刺鑿途使皮肉離折蹠然驚然釋文庖丁有屠牛坦一朝解九牛刀可剗毛虛文

蹠也謂刀騞然大解此蓋寄庖丁以明養生之術者也釋文庖丁有屠牛坦一朝解九牛刀可剗毛虛文

畫又古鵠反李又呼歷反司馬云皮骨相離蹠然許文反郭許亮奏如字崔呼獲反徐許亮反向他亦反也

理又合音節桑林毀傷樂名也經首咸池樂章名則堯樂也庖丁神彩從容妙〔釋文〕中音下皆同桑林司

云陽樂名崔云宋舞樂名案經首向司馬云咸池樂章也崔因便婢而開解音文惠君曰謹善哉技

師左傳舞師類以施夏是也云樂章名也或云奏樂名〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

蓋至此乎謹歡聲也惠君既見庖丁因便施巧奏音〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

曰臣之所好者道也進乎技矣〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

又解進退也所好者養生〔釋文〕所好呼報反始臣之解牛之時所見无非牛者〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

其理閑始學屠宰未見開理所親惟牛亦猶三年之後未嘗見全牛也〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

既久頓見理閑所以獨觀有牛已知空卻亦〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

獨服道日久智照前明所見虛境無非虛幻〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

看之亦猶學道之人妙契至極推心靈以虛照豈用眼以取塵也〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

欲行〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

〔釋文〕官知止如字崔云官知謂有所掌在也向而神欲行無心而得謂之神欲依乎天理〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

〔釋文〕官知止如字崔云官知謂有所掌在也向而神欲行無心而得謂之神欲依乎天理〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

〔釋文〕官知止如字崔云官知謂有所掌在也向而神欲行無心而得謂之神欲依乎天理〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

〔釋文〕官知止如字崔云官知謂有所掌在也向而神欲行無心而得謂之神欲依乎天理〔釋文〕韓云歡聲也技下同庖丁釋刀對

作術其端反徐音技 會稽曰郭注以技經為技之所經殊不或義技經實繁四字必當平列釋文曰背說文作
寫字林同著骨肉也 一日骨無肉也聚司馬云猶結處也是背緊並疏牛身言技經亦當同之技經枝字之誤索
問三部九候論治其經絡王注引靈樞經曰經絡為支而橫者為絡古字支與技通技經謂經脈枝經
絡言經絡也經絡相連之處必有凝結於筋之應刀應刀惟因其固然故未嘗凝也 李橫曰俞氏改技為枝訓為經
絡說信據矣未嘗二字須補訓義依俞說當訓試說文試用也 背徐苦等反說文作肩字林同口乃反云著骨
言於經絡肩緊之微凝未可以刀刃賞試之所謂因其固然者 背肉也一日骨無肉也崔云許叔重曰背開肉
背背發苦挺反聲司馬徐並音啓李烏徐 經槩反 微凝反 而況大輒乎 輒輒大骨輒刀刃也 輒肉著
著也 輒反又音聲司馬云猶結處也 輒輒反 而況大輒乎 輒輒大骨輒刀刃也 輒肉著
骨處也輒大骨也夫技術之妙遊刃於空微凝尚未會經大骨理 〔釋文〕大輒音輒向郭云輒大骨輒大 輒刀反
當不犯傷養生經智妙體真空細感向不染心愈虛豈能果德 〔釋文〕大輒音輒向郭云輒大骨輒大 輒刀反
良庖歲更刀割也 割不中其理間也 〔釋文〕良善之庖也歲更中理經乎一歲更易其刀倪小 〔釋文〕良庖
司馬云 割也 作淫云歲一易刀猶堪割也 族庖月更刀折也 〔釋文〕中骨而折刀也 〔釋文〕凡鄙之夫心璧
良善也 割也 作淫云歲一易刀猶堪割也 族庖月更刀折也 〔釋文〕中骨而折刀也 〔釋文〕凡鄙之夫心璧
損智 〔釋文〕族庖 歲更刀割也割以用刀言則折亦以用刀言折謂折骨非謂刀折也哀元年左傳曰無折骨
傷神 〔釋文〕族庖 歲更刀割也割以用刀言則折亦以用刀言折謂折骨非謂刀折也哀元年左傳曰無折骨
今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎 〔釋文〕硎砥石也 〔釋文〕砥石也十
陰數也九陽數也故十九年極陰陽之妙也是以年經十九牛解數千遊空涉虛不損鋒刃故其刀銳利猶若
新磨者也況養養生人智窮空有和光處世妙盡陰陽雖復千變萬化而自新其德參涉萬境而常湛凝然矣
〔釋文〕硎音刑磨石也崔本作 砥石 音脂又之履反向書傳 彼節者有閒而刀刃者无厚以无
厚入有閒恢恢乎其於遊刃必有余地矣 〔釋文〕彼牛骨節素有閒而刀刃鋒銳薄而不厚
大有餘矣況養生之士體道之人運至忘之妙智遊虛空 〔釋文〕用無厚之刃入有閒之牛故遊刃技極必寬
之物境是以安排遊適閒暇有餘境智相契不一不異 是以十九年而刀刃若新發於硎 〔釋文〕
重疊前文 雖然每至於族吾見其難為 〔釋文〕交錯聚結為族恍然為戒視為止 〔釋文〕不復屬
目於他物也 〔釋文〕焉戒 下皆同 屬目反 行爲遲 〔釋文〕徐其手也 〔釋文〕節骨交聚盤結之處名為族也雖復遊
不留意難難為其就惕戒慎專視徐手恍然覺道之人雖復遊使虛 〔釋文〕刃於空翕見其卻每至交錯之處未嘗
幻至於境智交涉必須戒慎難難不得輕染根塵動傷於寂者也 動刀甚微諒然已解 〔釋文〕得其宜則

用力少〔釋文〕譏然〔化百反餘又許百反已解音蟹下〕如土委地〔圖〕理解而無刀迹若聚土也〔圖〕化百反譏然骨

用神智明照精微步於塵埃會無礙境智冥合能所俱然〔釋文〕提刀而立爲之四顧爲之躊躇

滿志〔圖〕逸足容豫自得之謂圖〔解〕牛事訖閑放從容提挈刀彷彿從倚既而風韻清遠所〔釋文〕提刀

反躊躇〔直音〕躇〔直音〕善刀而藏之〔圖〕拭刀而殺之也〔圖〕善能保養故拭而殺之〔釋文〕善刀〔音〕拭也〔音〕

殺之〔音〕得聲舊本山下又請今改正〔文〕惠子曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉〔圖〕以刀可養

故知生亦可養〔圖〕雞侯聲庖丁之言益悟養生之〔公〕文軒見右師而驚曰是何人也惡乎

介也〔圖〕介偏則之名〔圖〕姓公文名軒宋人也右師官名也介則也公文見右師〔釋文〕公文軒〔司〕馬云姓公

人也〔司〕馬云宋人也〔惡〕乎〔音〕介〔音〕戒一音凡司馬云則也向郭云偏則也崔本作兀又作凱云斷足也宋

固不得其養則神者倏然泊然怡然渙然無爲焉之優〔偏〕則〔音〕月又〔天〕與〔其〕人與〔圖〕知之所無奈何天

也犯其所知人也〔圖〕爲稟自天然少茲一足爲犯於人事〔釋文〕天與其人與〔云〕爲天命爲人事也〔日〕天

也非人也〔天〕之生是使獨也〔圖〕偏則曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知之無所奈何

若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏則而已哉〔圖〕夫智之明聞形之虧全並稟自天

形殘亦是天生頑愚謀身不足直知由人以斷其〔釋文〕使獨〔司〕馬云一之知〔音〕智下〔人〕之貌有與也

兩足共行曰有與有與之貌未有疑其非命也〔以〕是知其天也非人也〔圖〕以有與者命也故知

獨者亦非我也〔以〕是達生之情者不務生之所無以爲達命之情者不務命之所無奈何也全其自然而已〔圖〕與

也凡人之貌皆有兩足共行稟之達物故知我之一脚遭此形殘亦無非命〔澤〕雉十步一啄百步一

飲不蘄育乎樊中。樊求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間造乎自得之場固養生之妙處也

注夫始乎適而未嘗不適者忘適也。雉心神長，王志氣盈，豫而自放於清曠之地，忽然不覺善爲之善也。疏山隱居

王時去周西度流沙道之園賓而內外經書竟無其迹而此獨云死者欲明死生之理強一凡聖之端殆齊此莊生寓言耳而老君爲大覺之祖爲天地萬物之宗豈有生死哉故託此言聖人亦有死生以明死生之理也故云

老君降生行教異天儒藏經不具言也秦失者姓秦名失機道之

士不知何許人也既死且弔奚伯三號而俯迹同凡事終而出也

〔釋文〕老聃吐藍反司馬云老子也秦失本又作佚各依字讀

亦皆三號住同。弟子曰：非夫子之友邪？怪其不倚戶觀之，乃至三號也。陶秦失老聃，魯問曰：「齊高故門人驚（釋文）倚戶反。然則弔焉若此可乎？方外之人行方，然起非友之間。然猶是也。秦失者，弟子云是我方外之友。然則弔焉若此可乎？方外之人行方，

以爲其人也。而今非也。素失初始人謂哭者是方外門人及見哀痛過知非老君弟子也向吾入而用焉。有老者喪

之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不蘄言而言不蘄哭而哭者。國嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也。國辭求也彼衆人也夫聖人虛懷物感斯應京撥求庶隱念蒼生不待勸求爲其本欲故其

死生感於聖恩，致此哀悼。以此而觀，故知非老蒼門人也。〔癸文〕少者反。先物又如字。理上往作住。是

流昨日之我於今已盡今日之我更生於後耶舊來分此一尊為七章明義觀其文勢過為繁冗今將舊善合於第一指窮合於老君總成五章無所猜嫌也

內人聞世第四 國與人羣者不得離人然人聞之變故世世異宜唯無心而不自用者為能隨變所適

而不荷其累也〔釋文〕人聞世之人聞見事世所常行者也慶藩案縉安仁欲與時往引司馬云言處人聞

自用者為能唯變所離人力智不荷胡我反其累力偏適而何足累釋文闕離人反又音何我反其累力偏

顏回見仲尼請行〔釋文〕顏回名回字子淵魯人也孔子三千門人之中總四科入室弟子也仲尼者姓孔

編在儒史今既解釋莊子意在玄虛故不復委碎載之耳然人聞事緒紛紛實難接物〔釋文〕顏回字子淵

利他現在不易故寄顏孔以顯化導之方託此聖賢以明心齋之術也孔聖顏賢耳〔釋文〕顏回字子淵

魯人也曰奚之〔釋文〕奚何也適也實問曰將之衛〔釋文〕衛州是也此則顏答孔問欲行之所也曰奚為

焉〔釋文〕欲往衛國何所云為重曰回聞衛君其年壯其行獨不與民同欲也〔釋文〕衛君即靈公之

皆亂縱情無道其年少壯而威猛可畏獨行凶暴而不顧物心顏子述己所聞以答尼父〔釋文〕衛君司馬云衛莊公肅也案左傳衛莊公以魯哀十五

也其行下孟獨異也郭云不與人同欲輕用其國〔釋文〕夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕

塞路故君人者之用國不可輕之也〔釋文〕夫民為邦本本固則邦寧不能愛重黎而不見其過莫敢諫

也〔釋文〕強足以誣諫辨足以飾非故百姓輕用民死〔釋文〕輕用之於死地不凝駟靜泰然自安乃死者以

國量乎澤若焦〔釋文〕國舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也〔釋文〕焦草芥也或征賦與或賦稅須重

量若舉為徵造次難悉縱恣一身不恤〔釋文〕國量音亮李若焦似適反徐在堯反向云草芥也崔云艾刈也

百姓視於國民如戴澤之中草芥者也〔釋文〕國量音亮李若焦似適反徐在堯反向云草芥也崔云艾刈也

亦同據故可謂艾夷〔釋文〕家世父曰燕與焦德風俗通水草交厝名之為澤若焦者水竭草枯如火蒸然即詩如彼

如焚之意左傳成九年雖有姬姜無棄焦萃班固贊戲朝而榮華夕而焦萃焦字通博雅焦黑也亦通焦陸氏

音義引向云神茶也稱數所主民其无如矣〔釋文〕無所依歸國君上無道臣子飢荒非但無回嘗聞

之夫子曰。治國去之。亂國就之。醫門多疾。願以所聞思其則。庶幾其國有

瘳乎。○庶幾也。幾近也。瘳愈也。治邦寧謐不假臣扶。亂國孤危。應須親諫。願生今將化衛是以述昔所聞焉。其稟受法言。冀其近於善道。醫彼醫門。多能救疾。方茲賢士。必能拯難。荒淫之疾。庶其瘳愈者也。

〔釋文〕治國直吏醫門反思其則絕句崔李有瘳丑由反李云愈也仲尼曰。諱若殆往而刑耳。○其道不足以救彼患。○諱怪笑聲也。若汝也。殆近也。孔子哂其術。發未足化他。快若往於衛。必遭刑戮者也。

〔釋文〕諱音照又夫道不欲雜。○宜正得其人。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。○若夫不得其人。則雖百醫守病。適足致疑而不能

一愈也。○夫靈通之道。唯在精神。必其喧雜。則事緒繁多。多則中心擾亂。心中擾亂則憂患斯起。藥病既乖。彼此俱困。已向不立。焉能救物哉。古之至人。先存諸己。

而後存諸人。○有其具。然後可以接物也。○諸於也。存立也。古昔至德之人。虛懷而遊世間。必先安立己

以爲所存於己者未定。何暇至於暴人之所行。不虛心以應物而役思。以犯難。故知其

所存於己者未定也。夫唯外其知。以養真。寄妙當於羣才。功名歸物而慮遠。身然後可以至於暴人之所行也。

夫唯虛心以應務。忘智以養真。寄當於羣才。歸功於萬物者。方可處涉人間。運機行化也。今○顏回存立己身。猶未安定。是非喜怒。勸懲智中有何庸暇。顧至於衛。欲諫暴君。此行未可也。〔釋文〕役思思

反遂身于萬且若亦知夫德之所蕩。而知之所爲出乎哉。德蕩乎名。知出乎爭。

德之所以流蕩者。矜名故也。知之所以橫出者。爭善故也。雖復桀跖。其所矜情。無非名善也。○德德夫唯虛心以應務。忘智以養真。寄當於羣才。歸功於萬物者。方可處涉人間。運機行化也。今○顏回存立己身。猶未安定。是非喜怒。勸懲智中有何庸暇。顧至於衛。欲諫暴君。此行未可也。〔釋文〕役思思

字依雖復扶又反桀跖之石反桀夏王名也者相札也知也者爭之器也。二者凶器。非

所以盡行也。○夫名智者世之所用也。而名起則相札。智用則爭。與故遺名知而後行。可盡也。○夫○則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

則更相毀損。顏智則爭。競路與故。〔釋文〕相札徐於八反又側列反李云折也魯云天也亦作軌蓋又云或作二者並凶稱之器。盡不可行於世。〔釋文〕相札讀相實覆也盧文昭曰。今本作軌。蓋稽案相札。猶言相甲

也廣雅札也今本札誤作禮又車攝焦札也太平御覽引作禮禮鈔本引作禮禮古禮字作札與札相似札前
為札後人又改為禮耳（今本廣雅作札亦札之訛）翟讓札或作禮亦札形似而誤（淮南說林篇高
力勝口而服於難禮

且德厚信和未達人心（禮記）名聞不爭未達人心（禮記）而強以仁義繩墨之言

術暴人之前者是以人惡有其美也（禮記）夫投人夜光鮮不按劍者未達故也今回之德信與

其不爭之名彼所未達也而強以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不後志以經世而虛心

以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響應景行彰而六合俱應而

後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗逆也（禮記）循行之言即五德聖智也回之德性衛君未達而強用仁義之

釋文而強（其兩反往同）虛文昭曰今本作強書內並同不重出（家世父曰祭義結）人惡有（鳥路反下同）

翟本有作育云賣也（俞樾曰釋文惡音鳥路反非也矣惡相對為文當讀如本字有者育字之誤釋文云翟本

人之惡習也（鮮不反）恩發涉治反（直吏）音命之曰苗人苗人者人必反苗之（禮記）適不信受則謂與

己爭名而反害之（命名也衛侯不達份心謂故舊害）於己既遭疑貳必被反害故也（釋文）音炎下若殆為人苗夫且苟為

悅賢而惡不肖惡用而求有以異（禮記）有能悅賢惡惡聞義而服便為明君也苟為明君則不若

無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也

臨（殆近也夫數也汝若往衛必近危亡為暴人所災害深可歎也且衛侯苟能悅愛賢人憎惡不）音不

音不音笑徐鼓（音不音笑徐鼓）惡用（音不音笑徐鼓）若唯无詔王公必將乘人而圖其捷（禮記）汝唯有寂然不言耳言則

王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也（禮記）親必遭戮辱且衛侯恃千乘之勢用五等之威飾非距

諒謂其捷辭也既郭如字一無詔絕句詔告也言也崔本王公必將乘人絕而斷其捷在接反
悉祐何暇臣技也唯無語王公絕句必將乘人而而目將焚之其言辯捷使人眼眩也
斷絕句捷作接其接引續也發敗也衛侯雖荒淫暴虐而

生懼怖眼目眩惑者也釋文焚之戶屬反向崔本作營音發慶藩案營發字古通用皆營之借字也說
作榮史記孔子世家匹夫而發威諸侯發司馬真本作營漢書吳王濞傳淮南王安傳營或史記並作營又通
否象傳不可焚以夜虞翻本榮作營謂不可惑以夜也漢書禮樂志營亂富貴之耳目漢紀營作榮皆其證眼眩
玄遙而色將平之不能復自異於彼也顏色靡順與彼和平口將營之自救解不暇衛侯

位望既高威嚴可畏顏生恐禍及己容將形之形見也既懼災害故委順面釋文容將形之謂舉
心且成之乃且釋已以從彼也豈直外形從順亦乃內心和同是以火救火以水救水
名之曰益多道不能救乃更足以成彼之威顏子之行適足成衛侯之暴不能巨焉可謂益多也

順始無窮尋常守故未肯變也若殆以不信厚言必死於暴人之前矣未信而
諫雖厚言為害依之忠厚之言近不信用則雖誠心獻且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比

干是皆修其身以下僣指人之民以下拂其上者也龍逢比干居下而任上之憂

非其事者也證法賊民多殺曰桀殘義損善曰紂逆關字龍逢夏桀之賢臣盡誠而遭斬首比干殷紂之庶叔
位憂君上之民臣有德而君無道拂戾其君威遭戮釋文關龍逢夏桀之王子比干殷紂之以下殷紂
辱殺古證今足為鑒鏡是知顏回化衛理未可行也賢臣王臣王臣王臣王臣王臣王臣

反徐向音撫李云僣指謂僥愛拂其符弗反崔云違故其君因其修以擠之是奸名者也
之也崔云猶嚙謂養也擠也也又若弗反賢臣王臣王臣王臣王臣王臣王臣

不徐子許反又子禮反司馬云尋也是奸呼報欲令力呈昔者堯攻叢枝胥敖禹攻有扈國
徐子許反又子禮反司馬云尋也一是奸呼報欲令力呈昔者堯攻叢枝胥敖禹攻有扈國

爲虛厲。身爲刑戮。其用兵不止。其求實无已。是皆求名實者也。而獨不聞

之乎。**圖**夫暴君非徒求恣其欲。復乃求名。但所求者非其道耳。**圖**義稱二君已具前解。蓋枝胥教有愿。並是國

無後日。厲言此三國之君。悉皆無道。好起兵戈。征伐他國。豈唯貪求實利。亦乃刑冤虛名。途。**釋文**。叢支。反。

使境上丘虛。人民絕。獄身遭刑戮。求南。顯。貪名。求實。一至如斯。今古共知。伏獨不聞也。**釋文**。叢支。反。

虛文昭曰。有愿。音戶。司馬云。國名在始平。虛厲。如字。又音墟。李云。居宅無人曰虛。死而無後爲厲。慶。諸案。虛

今本作枝。有愿。音戶。司馬云。國名在始平。虛厲。如字。又音墟。李云。居宅無人曰虛。死而無後爲厲。慶。諸案。虛

反。厲。厲古音義。通詩小雅。節南山。篇。降此大。大。大雅。瞻。卬。篇。作厲。小宛。輪。飛。辰。名實者。聖人之所

不能勝也。而況若乎。**圖**惜名貪欲之君。雖復堯禹。不能勝化也。故與衆攻之。而汝乃欲空手而往。化

之以道哉。**圖**夫庸人暴主。貪利求名。雖堯禹。聖君不能變之。以德。猶與兵衆。雖然。若必有以也。嘗以

語我來。**圖**嘗試也。汝之化道。雖復未宏。既欲請。**釋文**。語我。舊作魚。發反。請。今改正。顏回曰。端而

虛。**圖**正其形而虛其心也。**圖**端正其形。盡人臣之敬。虛。輪。心。虛。竭。勉而一。**圖**言遜而不二也。**圖**盡誠奉國

言行。虛。謹。二則可乎。**圖**如前二術。日惡。惡可。**圖**言未可也。**圖**惡。惡。猶於何也。於。**釋文**。惡。惡。下。同。

夫以陽爲充。孔揚。**圖**言衛君元陽之性。充張於內。而基揚於外。驗禦之至也。**圖**陽。陽。猛也。充。滿也。孔。甚

備。實。內。心。強。暴。之。甚。彰。揚。外。述。采。色。不。定。**圖**喜。怒。無。常。**圖**順。心。則。喜。違。意。則。嗔。神。采。氣。色。會。無。定。準。常。人。之。所。不。違。**圖**莫。之。敢。逆。**圖**

爲。淫。暴。虛。威。淫。尋。常。士。賢。人。詎。能。逆。近。因。案。人。之。所。感。以。求。容。與。其。心。**圖**夫。頑。強。之。甚。人。以。快。事。感。己。已。陵。藉。而

乃。抑。挫。之。以。求。從。容。自。放。而。遂。其。侈。心。也。**圖**案。抑。也。容。與。猶。放。縱。也。人。以。快。拿。之。事。感。規。感。動。君。乃。釋。文。挫。之

子。以。從。容。反。七。容。名。之。曰。日。漸。之。德。不。成。而。況。大。德。乎。**圖**言。乃。少。多。無。回。降。之。勝。也。**圖**衛。侯。無

已久。日。將。漸。積。之。德。會。不。能。成。將。執。而。不。化。**圖**故。守。其。本。意。也。**圖**飾。非。閭。主。不。能。從。人。諒。如。流。固。外。台

況。乎。鴻。範。聖。明。如。何。可。望。也。將。執。而。不。化。**圖**故。守。其。本。意。也。**圖**飾。非。閭。主。不。能。從。人。諒。如。流。固。外。台

而內不訾其庸詎可乎。圖外合而內不訾即向之端虛而勉一耳言此未足以化之。圖外形摹擬以盡足恭內心

願從不敢毀毀以此請行何利益化衡之道庸詎可乎斯則片簡端虛之術未宜行用之矣

〔釋文〕不訾向徐音紫然則我內直而外曲成而

上比。顏回更說此三條也。隨前陳二事已被詆訶今說三條庶其允合此釋文而上下同標題目下釋其義顏生述己以簡宣尼是也。內直者

與天爲徒。與天爲徒者。知天子之所子。而獨以己言斬乎而

人善之。蘄乎而人不善之邪。造物無貴賤得生一也。故善與不善付之公當耳。一無所求於人也。

此下釋義新求也。言我內心質素誠直，共自然之理而爲徒類，是知帝王與我皆稟天然，故能忘貴賤於君臣，遺善惡於榮辱，矜名以避惡求善於他人乎？具此虛懷底，其合理。

〔釋文〕蘄乎音若。

然者。人謂之童子。是之謂與天爲徒。因依乎天理。推己性命若嬰兒之直往也。隨童子嬰兒

也。若如向說，推理直前行，比嬰兒故人謂之童子，結成前義，故是之謂與天爲徒也。

外曲者，與人之爲徒也。擎蹠曲拳，人臣之禮。

也。人皆爲之。吾敢不爲邪。爲人之所爲者。人亦无疵焉。夫外形委曲隨順世間者。將人僞爲徒類也。羣手隨

足躄折曲俯仰拜伏者人臣之禮也而和同塵垢汚隆任
物人皆行此我獨不爲邪是以爲人所爲故人無怨疾也
〔釋文〕擎徐其反踞徐其里反說曲拳音无疵才斯反

是之謂與人爲徒。國外形委曲隨人事之所當爲者也。此結成也成而上比者。與古爲徒。

國成於今而比於古也。疏忠諫之事乃成於今君臣之義上比於古故與古之忠臣比干等類是其義也。其言雖教。適之實也。國雖是常教。

實有諷責之旨隨諷責也所陳之言雖是教迹
論其意旨實有諷責之心也
〔釋文〕隨之直革反諷責非鳳反
古之有也非吾有也

自古以來有此忠諫非
我今日獨起鐵鼎者也
若然者。雖直而不病。
寄直於古。故無以病我。
隨之。我今誠直亦幸無

憂是之謂與古爲徒。此結前也若是則可乎。呈此三條未知可不仲尼曰。惡。惡可。大多政。法

而不謀。圖管理無二而張三條以政之與事不冥也。圖謀條理也。當也。法苟管理不恰多端政設三條大傷繁冗於理不啻亦不安恬故於何而可也。

釋文) 大多音泰徐勣佐不譏徐從越反向吐頌反李云安也崔云謂譏也 俞樾曰政字紹句大多改者郭注

文曰釋便僻也此譏字義與彼同謂有法度 雖固亦无罪 雖華未宏亦且不見咎責 設此三條雖

而不便僻也李訓安崔訓固雖並失其義 雖固亦无罪 雖華未宏亦且不見咎責 設此三條雖

行李亦幸無 雖然止是耳矣夫胡可以及化 罪則無美矣則未也 胡何也顏回化衛止有

時故何可以及化也又解若止而勿 猶師心者也 固挾三術以適彼非無心而付之天下也 夫聖人

行於理便是如其適衛必自禮殆也 時無心譬彼明鏡方茲虛谷今顏回預作言教 顏回曰吾无以進矣敢問其

方 顏生三術一朝頓盡化衛之道 仲尼曰齋吾將語若 有而為之其易邪 夫有其心

而為之者誠未易也 顏回殷勤致請尼父為說心齊但能虛忘吾嘗告汝必也 釋文曰齊 本亦作齋同 顏

文昭曰今 其易 以政反後皆同 易之者睥天不宜 固以有為為易未見其宜也 顏 言其氣雖并也以

有為之心而行適為易者睥天之下 睥天 昭曰舊本譌從自今從往本從日 顏回曰回之家

貧唯不飲酒不茹葷者數月矣如此則可以為齋乎 茹食也葷辛菜也齋齊也謂

貧傷史具悉無酒可飲無葷可茹 釋文不茹 徐音茹 葷 徐許數月反 曰是祭祀之齋非心齋

也 尼父言此是祭祀神君敬宗廟 回曰敢問心齋 固 向說家貧事當祭祀 仲尼曰若一

志 固去異端而任獨者也 固 志一併心無復異端凝寂虛忘冥符獨 釋文去異 起呂反 无聽以之

耳而聽之以心 固 耳根虛寂不礙官商 无聽之以心而聽之以氣 固 心有知覺猶起攀緣

故去彼知覺取此虛柔道 聽止於耳 固 不著聲塵止於聽此 心止於符 固 符合也心起緣慮必與境

之及道漸陷玄妙也乎 聽止於耳 固 釋無聽之以耳也 心止於符 固 合庶令凝寂不復與境相

符此釋無聽 氣也者虛而待物者也 固 達耳目去心意而得氣性之自得此虛以待物者也 固 如氣

虛空其心寂泊忘懷方能應物此解而聽之以氣也俞樾曰上文云無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣此文意止於耳當作耳止於聽傳寫誤倒也乃申說無聽之以耳之義言耳之爲用止於聽而已故無聽之以耳也心止於符乃申說無聽之以心之義言心之止於符而已故無聽之以心也符之言合也言與物合也與物合則非虛而待物之謂矣氣也者虛而待物者也乃申說氣字明當聽之以氣也郭注曰遺耳目去心意等語誤以符氣二字連讀唯道集虛虛者心齋也虛虛其心則至道集於懷也唯此真道集不特失其義且不成句矣

虛心者心顏回曰回之未始得使實自回也未始使心齊故有其身未稟心齊之教猶懷齊妙道也顏回曰回之未始得使實自回也未始使心齊故有其身未稟心齊之教猶懷齊妙道也

顏回之實有也釋文未始得使絕句聲讀至得使之也未始有回也既得心齊之使則無其

身既得夫子之教使其人以虛齊可謂虛乎夫子曰盡矣夫子向說心齊吾語若若若若

入遊其樊而無感其名圖放心自得之場當於實而止夫入遊其樊而無感其名復遊入昔傍亦宜晦迹猶聲不可以名智

入則鳴不入則止圖警之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不強應也若已

無毒者也毒治也如水如鏡應無毒如字治也翟本作每云貪也家世父曰諒文毒厚也

無其迹應乎自然之符斯能入遊其藩而無感其名李慎曰門毒對文毒與門不同類說文毒厚也害人之

境者累土爲臺以傳信即呂氏春秋所謂爲高侯講於王路寔鼓其上遠近相聞是也魯嘗爲墻之墻墻是侯衛

之所故借其義爲保衛易經莊三三章字正是此義老子亭之毒之周易以此毒天下而民從之毒字並是段

與門同類所以門毒對文讀聲略切音之轉也一宅而寓於不得已不得已者理之必然者也

體至一之宅而會乎必然之符者也宅居處也處心至一之理不得已不得已者理之必然者也

盡於斯幾盡也應物絕迹易无行地難圖不行則易欲行而不踐地不可能也無爲則易欲爲而

不傷性不可得也夫端居絕迹理在不難行不踐地故當不易亦猶無爲虛絕迹易无絕句向崔皆

句 宣文昭曰此 爲人使易以僞。爲天使難以僞。聞視聽之所得者粗故易欺也至於自然之

報細故難僞也則失真少者不全亦少失真多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天爲僞不亦

難乎闕夫人情難使其法祖後而所以易欺天然取用斯理釋文者粗音聞以有翼飛者矣未聞

以无翼飛者也聞以有知知者矣未聞以无知知者也闕言必有其具乃能其事今

無至虛之宅無由有化物之實也闕夫鳥無六翮必不可以搏空釋文有知知者上音智下如瞻彼闕

者虛室生白闕夫視有若無虛室者也虛室而純白獨生矣闕瞻觀照也彼前境也聞空也觀察萬有悉

生白隨用而釋文闕者徐善次反司虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室吉存止止闕夫吉

之所集者至虛至靜也闕吉者福善之事存者嘉慶之徵止者凝靜之智言吉存舍福止凝靜之心亦能致吉存

文下止字亦也字之譌唐虛重元注列子天堦篇夫且不止是之謂坐馳闕若夫不止於嘗不會

於極此爲以應坐之日而馳騫不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉闕苟不能形同槁木心若死灰則

形坐而心馳者也夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎闕夫使耳目閉而自

然得者心知之用外矣故將任性直通無往不冥尙無幽昧之責而況入聞之累乎闕徇使也夫能令彼竅內通

外於心知者斯則外達於形內忘於智則凝聽聽虛懷在物鬼神冥附而釋文夫徇辭俊反徐辭倫心知

音智是萬物之化也禹舜之所經也伏羲之遊之所行終而況散焉者乎闕

言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈爲見而見哉若夫

知見可以欲而爲得者則欲賈可以得賢爲聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲爲知以知之不

見見之自見因欲爲見以見之不知生之自生又將爲生以生之故見目而求離朱之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外處身不適而與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有

也疏是指斥之名也此近指以前心齊等法能造化萬物孕育蒼生也伏牛乘馬號曰伏戲雖風即太昊几鑿者三皇已前無文字之君也言此心齊之道夏禹虞舜以爲應物網紐伏戲几鑿行之以終其身而況世間凡

鄧曉散之人孰嚙此道而欲化物〔釋文〕所紐徐文酒反崔云系而行伏戲本又作羲亦作犧同許宣反卽大皞三皇之始也几遽其居反向云古之帝王也李云上古

帝散焉。悉且反。李云。放也。翟云。聽不及聖王爲散。之聽。一本作聽。竭。反。葉公子高將使於齊。問於仲尼曰。王使

諸梁也甚重。圖重其使欲有所求也。圖楚莊王之玄孫尹成子名諸梁字子高食采於葉僭號稱公王者春秋實爲楚子而晉僭王齊即姜姓太公之裔其先芻之四岳或

對於呂故謂太公爲呂望周武王封太公於營丘是爲齊國齊楚二國結好往來玉帛使乎
用權不絕或雄雌而求故或閭閻而請兵情事不經委寄甚重是故諸嬰憂慮詢道仲尼也
〔釋文〕葉公音子

高楚大夫爲葉縣尹僭稱將使所吏反往及不待使國齊之待使者蓋將甚倨而不急恐直空報其數

而況諸侯匹夫猶未可動。而況諸侯

乎。吾甚粟之。調匹夫鄭志尙不可動況夫五等如〔畢文〕粟之音粟李子常語諸梁也。曰凡

寡不道以藩我。盟夫事無大小。少有不吉。以成爲孽。皆耳比坤之所曾吉。皆梁

也。子者仲尼寡之言。少夫經營事緒。抑乃多端。雖復大小不同。〔學文〕常語。魚據反。下同。唐文。事古音。事老。小。老。才。寡。不。益。以。情。屈。圖。云。事。奔。不。以。不。之。言。以。月。報。情。事。工。此。作。乃。二。乃。作。有。音。諸。事。

也。而莫不以成爲權衡也。故諸梁引前所稟用發後機也。〔釋之〕齊宣曰。今本書當作贊。王充

不成則必有人道之患臣夫以成爲藩者不成則怒矣此楚王之所不能免也盜則有人倫之患

事若成則必有陰陽之患人患雖去然書懷戰於管中已結冰炭於五鼎矣舒憂則

集於一心陰陽動戰於五藏冰炭聚結非患如何故下文云釋文藏矣反若成若不成而後无

患者唯有德者能之。臣成敗若任之於彼而莫足以惠心者唯有德者乎。臣於前塗不以憂喜累心。

者其唯感德焉。吾食也執粗而不臧。饗无欲清之人。圖對火而不思涼。明其所饗儉薄也。臧參也

承命禮重心饗皆用粗食不設精膳所饗既〔釋文〕執葉家本並然粗音釐又而不臧一作即反音也恐句其儉薄饗人不欲思涼熾火不多無熱可避之也

字變七七性反字宜從之。无欲清七性反字宜從之。之人言饗火為食而不思精。所饗士德。今吾朝受命而夕飲

冰。我其內熱與。圖所饗儉薄而內熱飲冰者誠憂事之難非美食之為也。圖諸侯晨朝受詔暮夕飲冰是朝饗懼憂恐內心飢約

謂道情切達〔釋文〕內熱與音餘下慎與同向云。吾未至乎事之情。而既有陰陽之患矣。照此變也

事若不成。必有人道之患。是兩也。圖事未成則唯恐不成耳。若果不成則恐懼結於內而刑網

羅於外也。圖夫情事未快成敗不知而憂事存懷是陰陽之患也事若乖舛必不成途則有人臣之過刑網斯及有此二患何處逃愆〔釋文〕則恐懼丘勇。為人臣者。

不足以任之。子其有以語我來。圖恭為入臣監充未使位高德薄不足任之〔釋文〕以任而林

音而仲尼曰。天下有大戒二。其一命也。其一義也。圖戒法也寔字之內教法極多要切而論莫過二事二事義旨具列下文

子之愛親命也。不可解於心。圖自然結固不可解也。圖夫孝子事親盡於愛敬此之性命。臣之

事君義也。無適而非君也。無所逃於天地之間。圖千人聚不以一人為主不亂則敬故

多賢不可以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜。圖夫君臣上下理固必然故處臣事君死成其節此乃分義相投非關天性然六合雖寬未有無君之

國若有罪責亦何處逃愆是以奉命即行無勞進退。是之謂大戒。圖若君可逃而親可解則不足戒也。圖結成以前君親大戒義矣。是以夫

事其親者不擇地而安之。孝之至也。圖夫孝子養親務在順適登仕求養不擇高卑所適而安方名至孝也。夫事其君

者不擇事而安之。忠之盛也。圖夫禮親事主志盡忠貞事無夷險安之若命豈得

者哀樂不易施乎前。知其不可奈何而安之若命。德之至也。圖知不可奈何者命

也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇爲命而不施心於其間泯然與至當爲一而無休戚於其

中雖事凡人猶無往而不適而況於君親哉夫爲道之士而自安其心智者體達順之不殊達得喪之爲一故

安心順命不乖天理自非〔釋文〕哀樂下同 青格注 施平 如字 蓋以政反云移也 慶藩案施讀爲移不易施猶言

至人玄德孰能如茲也相施易也 漢書衡傳人之所施易施並讀爲移正言之 不移易也 晏子春秋外篇君臣易施荀子儒效篇哀虛之

則爲易施倒言之則爲施易也〔本王氏讀書雜誌〕 爲人臣子者固有所不得已行事

之情而忘其身〔釋文〕事有必至理固常通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身

哉〔釋文〕夫臣子事於君父必須致命盡情有事即行無容 簡擇忘身整務固是其宜苟不得止應須任命也 何暇至於悅生而惡死夫子其行可

矣〔釋文〕理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死吾未見能

成其事者也〔釋文〕既日行人無密悅惡事君命但 〔釋文〕而惡下皆同 丘請復以所聞凡交近則

必相靡以信〔釋文〕近者得接故以其信驗親相靡服也 〔釋文〕復以下注同 遠則必患之以言

〔釋文〕遙以言傳意也〔釋文〕凡交遊鄰近則以信情靡順相去遙遠則以 〔釋文〕傳意文並注同 言必或傳之

夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也〔釋文〕夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未

易也〔釋文〕以言表意或使人傳彼此相投 〔釋文〕兩怒 如字注同本 未易 文注皆同 夫兩喜必多溢美

之言兩怒必多溢惡之言〔釋文〕盜過也喜怒之言常過其當也 〔釋文〕盜過也彼此兩人互相喜怒若其

凡盜之類妄〔釋文〕嫌非彼言似傳者妄作 〔釋文〕類似也夫盜當之言體非真 實聽者既疑似使人妄傳也 妄則其信之也莫

莫然疑之也〔釋文〕莫致疑也既似傳者妄作 莫不信之心莫然疑之也 莫則傳言者殃 〔釋文〕就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言

者橫以輕重爲罪也〔釋文〕受者生疑心體不信 傳語使乎殃適斯及 故法言曰傳其常情无傳其益言則幾乎全

雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也夫處涉人間為使資難必頻探察常情
言雖國能如是者近獲全身夫子〔釋文〕而要一遙則近之近且以巧闢力者始乎陽國本共好
引先聖之格言為當來之軌轍也〔釋文〕而要一遙則近之近且以巧闢力者始乎陽國本共好
戲〔釋文〕共好呼報常卒乎陰陰欲勝情至濟與害彼者也
怒好勝之情猶似相害世間喜怒情變例然此舉國力以害之也家世父曰大至則多奇巧國不復
凡顯見謂之陽隱伏謂之陰顯巧者必多陰謀極其心思之用以求相勝也大至則多奇巧
循理忿怒之至欲勝之甚則〔釋文〕大至音泰本亦作泰徐敎佐反下奇巧如字又以禮飲酒者始
乎治國尊卑有別旅酬有次〔釋文〕平治直吏有別彼例常卒乎亂國難酒淫液也
倒鑒之後無復尊卑初正卒〔釋文〕漣直林反又漣面盆淫液以雙大至則多奇樂國淫荒縱橫無
亂物皆如此舉飲酒以為譬〔釋文〕漣直林反又漣面盆淫液以雙大至則多奇樂國淫荒縱橫無
所不至國宴賞既爾荒淫斯甚當歌風舞無凡事亦然始乎諒常卒乎鄙其作始也簡其
將畢也必巨國夫煩生於簡事起於微此必至之勢也
此合喻也俞樾曰諒與鄙文不相對上文云使乎陽常卒乎陰始乎治常卒乎亂陰陽治亂皆相對而諒鄙不
相對諒疑諒字之誤諸讀為都爾雅釋地宋有孟諸史記夏本紀作明都是其例也始乎都常卒乎鄙鄙鄙正相
對因字通作諒又諒作諒途失其情矣淮南子詮言篇曰故始於都者常大於夫言者風波也行者
鄙即本莊子可據以訂正彼文大字乃卒字之誤說見王氏念孫讀書雜誌夫言者風波也行者
實喪也國夫言者風波也故行之則實喪矣
賁云播也也波與播古字通言風播則易動也風播與實喪對文則不可作波煩訓矣
〔外物篇〕司馬波臣注云
波蕩之臣波蕩即播蕩也〔傳〕二十三年左傳波及晉國波亦當為播謂播散及晉國也
〔本王引之經義述聞〕
再賁波波既猶馬鄭王本並作發〔釋文〕實喪
〔索隱〕云是播途之義也皆其證
〔釋文〕實喪息復反注下同
家世父曰實喪猶言得失言有而存之
行之則實喪矣遺風波而風波易以動實喪易以危國放遺風波而弗行則實不喪矣
夫事得其
實則危可安而蕩可定風鼓水波易為動其言
故忿設无由巧言偏辭國夫忿怒之作無他由

也常由巧言過實偏辭失當耳。夫施謀忿怒無所由每爲〔釋文〕偏辭音管崔本作譌音辯

息弗然。於是並生心厲。譬之野獸競之窮地音急情盡則和聲不至而氣息不理弗然暴怒俱生

寃疵以相對之。夫時歎困蹙翅之窮地性命將死嗚不擇音氣息〔釋文〕氣息並如字向本作謁器云謁馬

云喘息蹙不調也又作筆字。慶藩案釋文氣一本作器氣器古通用氣弗然徐符弗反郭敷未心厲如字李

正字器借字也大戴記文王官人篇其氣寬以柔周書氣作器是其證。反李音器崔音勃心厲音額

蹴之。子大寃疑賣反又音端疵土賣反又齊計反上若作疵此則才剋核大至。則必有不肖之

心應之。而不知其然也。夫寬以容物物必歸焉剋核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然

放物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全矣。夫剋切實核逼迫太甚則不善之心歛然自

得。〔釋文〕剋核幸格苟爲不知其然也孰知其所終〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

〔釋文〕剋核反幸格夫急驟忤物必拒之理謝自相召不知所以且當時以不肯應之則能知終後之〔釋文〕所齊如字又故

爲名爲妖爲孽。罔自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當罔然若晦玄同

光塵然後不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害罔變物爲妖孽也雖復和光同塵而自顯出己

己謂其妄生妖孽故以事而害之家世父曰和如五味之相調甘辛並用混合無形若表而出之〔釋文〕孽列

則非和矣時其喜怒因其緩急以調伏其機而不與爲難抑拒有迎拒斯有出入和不欲出爲無拒也〔釋文〕孽列

反將惡鳥路罔然門彼且爲嬰兒亦與之爲嬰兒彼且爲无町畦亦與之爲无町畦彼且爲无崖亦與之爲无崖達之入於无疵罔不小立圭角以逆其鱗也罔町畦也

與共也入會也夫處世接物其道實難不可遂與然同亦無容頓生乖忤或同嬰兒之愚鄙且復無知或類田

野之無畦略無界畔縱奢侈之貪求任凶猛之殺戮然後道之以德齊之以禮達斯趣者方會無累之道也

〔釋文〕嬰兒李云喻無意也无町反畦戶圭反李云町畦畦也無无崖司馬云不无疵似移反汝不

知夫螳螂蝦蟇乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之笑者也罔夫螳

螂之怒臂非不笑也以當車轍顧非敵耳今知之所無奈何而欲強當其任即螳螂之怒臂也罔夫螳螂有斧蟲也

臂以當軒車之轍雖復自恃才能之美善而必不勝舉其職任喻罔〔釋文〕不勝音升慶藩案御覽九百四

閩欲以己之才能以當僞君之勢何異乎螳螂怒臂之當車轍也〔釋文〕不勝音升慶藩案御覽九百四

耳釋文闕戒之慎之積伐而美者以犯之幾矣罔積汝之才伐汝之美以犯此人危殆之道

爲其殺之之怒也罔恐其因有殺心而遂怒也罔汝類知世有養虎之法乎猶牢之類不可生供猛獸

豈類幾近之也此不自量其才者也虎之怒也而可使馴馬之良也而使缺〔釋文〕爲其下同不敢以

爲其殺之之怒也罔汝類知世有養虎之法乎猶牢之類不可生供猛獸豈類幾近之也此不自量其才者也虎之怒也而可使馴馬之良也而使缺〔釋文〕爲其下同不敢以

虎之與人異類而媚養己者順也故其殺者逆也順理則異類生愛逆節則至親交

兵夫順則悅媚虎狼可以馴狎檢則殺害至親所以交兵媚己之道既同涉物之方無則也家世父曰建其怒心自有作用所謂順者非恭徇其欲也無使殺焉而不準之以爲怒也無使決焉而不縱之以爲怒也苟無其怒而已其心嘗有所自達焉則順矣

夫愛馬者以筐盛矢以振盛溺矢溺至穢而以寶器盛之愛馬之至者也爾猥大略也愛馬之原意在貴重屎溺至釋文盛矢音威下及注同以振徐市珍溺奴平適有文蚤

亡蚤僕緣僕僕然羣著焉釋文蚤音文本或重反孟庚僕緣曾木反餘數本反向云僕僕然蚤蚤緣馬稠

翟二說皆非也僕之言附也言蚤附緣於馬體也僕與附聲近而義同大雅既醉篇景命有豫毛庫曰僕附也鄭箋曰天之大命又附著於女文選子虛賦往引廣雅曰僕附附著於人案今廣雅無此語廣雅疑廣食之譌

羣著直略而拊之不時雖救其患而掩馬之不意釋文而拊李音撫又音付一音附則缺銜毀

首碎留掩其不備故驚而至此僕聚也拊拍也銜勒也適有蚤羣聚於馬主既愛惜卒然拊之意在除害不定時節掩馬不意忽然驚駭於是馬缺銜勒挽破轡頭人遭蹄

躡毀首碎意有所至而愛有所亡可不慎邪意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣

故當世接物逆順之際不可不慎也亡猶失也意之所在乎愛馬既以毀損即失其所愛人間涉物其義亦

而成世而笑惡生焉從違判焉順逆形焉如是而大患因之以生謂人之不足與處也而焉知己之不足與處家世父曰人與人相接

人也處己以無用斯得之矣德蕩乎名知出乎爭焉此一篇之主羅篇尾五段去名與爭乃可出入於人間世

釋文率然疎律反本或作卒七忽反匠石之齊至於曲轅見操社樹之適也曲轅地名也其道屈曲

斯類也操本名也社土神也祀社土曰社社吐也言能吐生萬物故謂之社也匠是工人之通稱石釋文曲轅乃巧者之私名其人自魯輿齊途經曲道疑惑其本操雖不材欲明處涉人間必須以無用爲用也

音袁司馬云曲轅樣力欲反李云本名一云樣也虛文其大蔽數千牛繫之百圍繫狗束也

曲道也崔云道名樣力欲反李云本名一云樣也虛文其大蔽數千牛繫之百圍繫狗束也

特高常木枝葉覆蔭蔽數千牛以繩束之圍雖百尺紅南莊本多言其大蔽牛無數千釋文蔽牛云牛住其

字此本應錯且商丘之本既錯則千乘曲轅之樹豈蔽一牛以此格量數千之本是也

旁而絮向餘戶結反餘又虎結反約束也慶諸案文百圍李云徑尺爲其高臨山十仞而後有

枝其可以爲舟者旁十數七尺曰似此樹直徑蓋七十餘尺然後挺生枝幹蔽〔釋文〕十勿

小爾雅云四尺曰似秦七尺曰旁十數所具反蓋云旁旁枝也俞樾曰旁讀爲方古字通用尙書皋陶謨篇

側豈本作千似或云八尺曰似旁十數方施象刑惟明新序鄒士篇方作旁甫刑篇方告無辜於上輪衡變動

篇方作旁並其證也在旁篇出入無旁即出入無方此本書段旁爲方之證詩正月篇民今方殆鄭箋云方且也

其可以爲舟者方十數言可以爲舟者且十數也釋文引蓋曰旁旁枝也蓋不知旁爲方段字故諸詞而誤以爲

實義觀者如市匠伯不顧遂行不輟輟止也木大異常看者甚衆唯有匠〔釋文〕觀者古矣

音匠伯伯匠石字也蓋本亦作石慶藩案文選何平叔景福殿賦往王子淵洞簾賦注論不輟反丁旁

厭觀之走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生

不肯視行不輟何邪〔釋文〕門人驚聲社之感矣乃住立以視看自負愛以從師〔釋文〕厭於聽反又曰

已矣勿言之矣〔釋文〕已止也匠石知大木之材非世俗之散木也〔釋文〕以爲舟則沈以爲棺

榔則速腐〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

反下廣反以爲鑿則速毀〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

散木〔釋文〕散木體重爲訟即沈近士多敗爲棺榔槨折斷〔釋文〕散木悉但反徐遜則速如字向崔本

我於此之（釋文）祖側加（釋文）橋均必（釋文）由故反（釋文）以故反（釋文）果蘇（釋文）餘力（釋文）實熟則刺刺則辱大枝折小枝泄

此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自培塿於世俗者也物

莫不若是（釋文）物皆以自用傷（釋文）夫果腹之類其味堆食子實既熟即遭剝落於是大枝折損小枝發泄此

天年中塗打擊名為橫天而有職無情世俗人物（釋文）泄徐起列反崔云泄洩同俞樾曰洩字之義於此無

皆以有用傷天其生故此結言莫不如是培打也（釋文）泄取殆非也崔當讀為崔荀子非相篇接人則用掘揚

狂狷牽引也小枝泄謂見牽引也時七月篇取彼斧斨以伐遠揚即此所云大枝折也又曰猶彼女桑即苦其如

此所云小枝泄也鄭箋云女桑少枝少枝即小枝矣斨乃掘之段字詁文手都摘倡引也是與崔同義（釋文）苦其如

作培（釋文）培曾口反徐（釋文）且予求无所可用久矣幾死乃今得之（釋文）數有聯晚已者唯今匠石明

之耳（釋文）幾死（釋文）音折又音（釋文）數有（釋文）音聯（釋文）晚五係（釋文）為予大用（釋文）積無用乃為濟生之大用（釋文）必獲全生

機下同（釋文）天斧斤鄉乎死地今逢匠伯鑿我不材方得全生為我大用幾近也（釋文）使予也而有用且得有此大

也邪（釋文）國若有用必見伐（釋文）向使我我是文本而有材用必遭窮斲（釋文）且也若與予也皆物也奈何

哉其相物也（釋文）國之與我皆造化之一物也與（釋文）而幾死之散人又惡知散木（釋文）國以戲匠石

（釋文）匠石以不材為散木社以材能為無用故謂石為散人也故材能於世俗故鄉於天折我（釋文）而幾死之

（釋文）國以疏散而無用故得全生按是近死之散人安知我是散木耶託於夢中以戲匠石也（釋文）而幾死之

絕句向同一讀連（釋文）匠石覺而診其夢（釋文）國診占也匠石既覺思量睡（釋文）而診（釋文）馬向云診占

事也王念孫曰向秀司馬彪並云診占夢也案下文皆匠石與弟子論機社之事無占夢之事診當讀為弟

弟（釋文）診爾雅云診告也郭注引曲禮曰診於鬼神神診與診古字通此謂匠石覺而告其夢於弟子非謂占夢也

子曰趣取無用則為社何邪（釋文）國猶嫌其以為社自榮不趣取於無用而已（釋文）機本意趣取於無用

為為社以自榮乎門（釋文）日密若無言彼亦直寄焉（釋文）國社自來寄耳非此木求之為社也（釋文）若汝也彼

但慎密莫輕出言彼社之神自（釋文）以為不知己者託厲也（釋文）國言此木乃以社為不知己而見辱病者也

來寄託非開此木機為社也

豈榮之哉

莊子也思此社神爲不知我以無用爲用貴在全生乃橫來寄託解見莊病翻爲益豈豈榮之哉

〔釋文〕詎 李云浮豆屬如字司馬云詎反徐音垢屬辱也屬病也

不爲

社者且幾有翦乎

木自以無用爲用則雖不爲社亦終不近於翦伐之害

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

子幾反崔本作前于慶藩案平崔本作于干即乎也論語爲政篇書云伐之害乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

子幾反崔本作前于慶藩案平崔本作于干即乎也論語爲政篇書云伐之害乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

〔釋文〕且幾

音機或翦乎

物之妙用故能不夭斤斧而蔭庇于乘也矣 陰平、神人以此不材。圖夫王不材於百官故百官御其事而明者爲之視聽

者爲之聽知者爲之謀勇者爲之扞夫何爲哉玄默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂

推而不厭乘萬物而無害也圖夫至人神矣陰陽所以不測溫熱人聞和光所以不譴故能深根固蒂長生之久

〔釋文〕爲之千僞反下爲之皆同宋有荆氏者宜楸柏桑 圖荆氏地名也宋國有荆氏之地宜此楸柏桑之

者求狙猴之杙者斬之圖兩手曰拱一手曰把狙猴猴也杙也杙也亦杙也拱 〔釋文〕拱恭勇

百雅反徐庸雅反司馬云兩手曰拱一手曰把而上一時掌狙猴之杙 云欲以栖戲狙猴也豈本作拔音跋云也

圖求高名之麗者斬之圖麗屋棟也亦曰小椽也高名榮顯也三尺四尺之 〔釋文〕三圖崔云圖

爲一之麗如字又音禮司馬云小椽也又屋椽也 應詹案名大也請求高大 七圖八圖貴人富商

之家求禪傍者斬之圖禪旁椽材也亦言椽之全一邊而不兩合者謂之禪旁七八尺圖 〔釋文〕求

禪本亦作檀音騰 盧文昭曰 傍 禪圖反崔云禪傍椽也司馬 故未終其天年而中道之夭於

斧斤此材之患也圖有材者未能無惜也 工人之手斯皆以其才能爲之患害也 故解以之

牛之白額者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河圖巫祝解除棄此三者

必妙選弊具然後敢用圖類類也亢高也痔下漏病也巫祝陳物以利害驅牛豕以解除必須精簡純色擇其

之人三者既不清潔故不可往於靈河而敬祭奠者也古者〔釋文〕故解 徐古費反又佳買 額息黨反司 亢鼻

額折故鼻高蓋云仰也 痔 盧文昭曰舊脫云字今增 適河 司馬云謂沈 弊具 他聲 此皆巫祝以知之

矣。國巫祝於此亦知不材者全也。所以爲不祥也。此乃神人之所以爲大祥也。國夫全

生者天下之所謂祥也。巫祝以不材爲不祥而弗用也。彼乃以不祥全生乃大祥也。神人者無心而順物者也。故

天下所謂大祥神人不達。國女曰巫男曰曉祝者執板執祭文者也。祥善也。巫師祝史解除之時知此三者不堪

是知自類亢鼻之言持病不祥之說。適是小巫之辭情豈日。支離疏者。頤隱於臍。肩高於頂。國

大人之適智故才不全者。神人所以爲吉祥大善之辭也。支離疏者。頤隱於臍。肩高於頂。國

四支離折百體。寬疏途使頤隱於臍。在臍間。支離疏。不全貌疏其名也。頤。反。於頂。如字。本作項。亦如字

肩高於頂也。上形容如此。故以支離名之。支離疏。不全貌疏其名也。頤。反。於頂。如字。本作項。亦如字

也。淮南曰。春會撮指天。五管在上。兩脾爲脇。國會撮高。豐銳五管。五管。五臟也。五臟之脇。並在頭

管高於頂也。春會撮指天。五管在上。兩脾爲脇。國會撮高。豐銳五管。五管。五臟也。五臟之脇。並在頭

一俛。臍脇頭。皆向上。兩脾爲脇。國會撮高。豐銳五管。五管。五臟也。五臟之脇。並在頭

向云。兩脾。兩上會撮。然也。幸橫曰。崔云。會撮。項推也。說是一大宗師。靈句。贊指天。李云。句贊。項推也。其形如

贊。證知崔說是。素問刺熱篇。項上三椎陷者中也。王注。此舉數者。推大法也。沈氏形。釋骨曰。項大椎以下二十

一椎。通曰。脊骨曰脊。推崔知會撮。是此者。難經四十五難。骨會大椎。張注。大椎穴名。在項後第一椎。兩旁諸骨自

此聚。架往下支生。故骨會於大椎。據此知會撮。正從骨會取義。又在大椎之間。故曰項推也。項推。唐徐堅初學記。卷

十九。引作撮。玉篇。撮。木撮節也。與脊節正相似。從木。撮。於義。爲長。按。項。肩。脇。外。說。會撮。五管。唐徐堅初學記。卷

高。項。推。指。天。故。臍。脇。在。上。各。相。因。而。致。者。也。靈樞。背。臍。脇。臍。脇。在。三。椎。之。間。心。脇。在。五。椎。之。間。肝。脇。在。九。椎。之

間。脾。脇。在。十一。椎。之。間。腎。脇。在。十四。椎。之。間。司馬訓。警。是。別。一。義。詩。小。雅。臺。望。緇。緇。緇。布。冠。也。正。義

曰。言。撮。是。小。撮。持。其。髻。而。已。提。此。則。以。會。撮。爲。髻。當。亦。是。別。一。義。詩。小。雅。臺。望。緇。緇。緇。布。冠。也。正。義

髮者。衛風。會弁如星。許氏引作。輪。周禮。會五采。玉珥。注。故。會。作。髻。又。士。喪。禮。髻。髻。弁。用。桑。疏。云。以。髻。爲。髻。取。以。髮

會聚之意。會與髻亦通。集韻有髮字。首。撮。髻。也。當。是。俗。因。會。撮。造。爲。頭。髻。專。字。慶。藩。案。釋。文。引。崔。云。會。撮。項。推

也。字當作撮。玉篇。木。推。也。但。注。切。撮。撮。擊。近。尸。子。行。險。以。撮。撮。乘。載。器。音。與。鑽。管。崔。案。在。上。李。云。管。脇。也。五

同。周禮。衰。大。詔。君。瘵。用。楯。楯。注。韜。乘。載。之。事。楯。楯。也。尸。子。所。謂。攝。即。禮。之。攝。管。崔。案。在。上。李。云。管。脇。也。五

也。兩脾。本又作脾。同音。陸徐又甫。脾。爲。脊。許。劫。反。司。馬。云。脊。曲。挫。鐵。治。鐵。足。以。餅。口。國。挫。鐵。治。鐵。衣。也

以。餅。口。也。廣。役。身。力。以。釋。文。挫。徐。子。以。反。郭。紐。說。金。反。司。馬。云。治。鐵。佳。費。反。司。馬。云。治。鐵。衣。也。徐。音。胡。李。云。食

互。或。鼓。箴。播。精。足。以。食。十。人。國。樂。小。黃。也。精。米。也。言。其。掃。市。場。鼓。箴。樂。播。揚。土。簡。精。也。又。解。鼓。箴

作。結。鼓。箴。播。精。足。以。食。十。人。國。請。布。著。數。卦。米。也。播。精。謂。精。判。吉。凶。辨。精。靈。也。或。掃。市。以。供。家。口。或

賣下以活身命所得〔釋文〕鼓筴 初章反徐又音煩司馬云鼓筴也 播精 如字一音所字則當作數精司馬云
之物可以養十人也〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
筴播精言賣下〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
取〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
支離攘臂而遊於其間〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓

文〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
受功〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
役則不與賜則受之〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓

改正〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無跡故免人閒之害處常美之實此支離其德者也〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓

夫支離其形猶忘形也〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
物而反智於愚明並三光而歸明於昧故能成功不居為而不特推功名於羣才與物冥而無跡斯忘德者也夫

鳳令鳳令何如德之衰也〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
何如猶如何也隨之也時孔子自魯之楚舍於賓館楚有賢人姓陸名通字接與知孔子歷時行歌謠刺

不可待往世不可追也〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
勢瞻前顧後也天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓

非我也豈為治亂易節哉治者自求成故適成而不敗亂者自求生故忘生而不死〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
暗主命屬荒季適可〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓

全生遠害韜光晦迹〔釋文〕鼓筴 小箕曰筴崔云鼓筴播精養鑽龜也 簡米曰精崔云播精下卦占兆也鼓
內篇 人間世第四

八三

昭曰案今說文廣雅俱作返。慶藩案御釋文引字書作返是也。說文返曲行也。從彡只聲。廣雅返曲也。集韻作返。云物曲也。一曰曲受也。玉篇音邱。孰反。說文又云「一」(讀若隱)匿也。象返曲隱蔽形字。本從「一」作區。今作返。

山木自寇也。膏火自煎也。寇伐也。山中之木。根枿之徒。爲有材用。橫遭寇伐。責能明。〔釋文〕山木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

木自寇也。膏火自煎。子然也。司馬云。木生谷。猶還自伐。膏起火。照以充鑠。炬爲其有用。故被煎燒。豈獨膏木在人亦然。〔釋文〕山

直後而未往耳。丘將以爲師。而況不若丘者乎。**爾**

宣尼呼王翬爲夫子荅常季云王翬是體道聖人也汝自不識人所以致

疑丘直爲參差在後未得往事丘將尊爲師傳諮詢問
道何悅晚學之類不如丘者乎請益服膺固其宜矣
〔釋文〕丘也直後

而未往耳

言特也呂氏春秋忠廉篇特王子慶忌爲之筋而不殺耳高注特猶直也
鬱風拍舟實維我特韓子特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特

奚假魯國。丘將引天下

而與從之。

夫神全具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠矣但一國而已哉爾雅魯之一邦耶

丘將誘引字內稟承盛德猶恐未盡其道也

〔釋文〕能遠于萬反。常季曰：彼兀者也，而王先生其與庸亦遠矣。

疏王感也庸常也先生從感於尼父以斯疑

孔子也彼王駟者是殘兀之人門徒食
豎應異常梳與凡常之人固當遠矣

[釋文]而王于臥反其與庸亦遠矣

庸異也。崔云：庸常人也。若然，

有其用心也。獨若之何。然猶如是也。王融盛德如是。無物用。歸去。運智用心。獨若何術。常季不妄發此疑也。仲尼

曰。死生亦大矣。○○人雖日變然死生之變變之大者也。而不得與之變。○○彼與變俱故死生不

變於彼夫山崩遺薪指遷流雖復萬境皆然而死生最大但王豁心冥造物與變化而遷移豈混人閒將死生而俱往故變所不能變者也雖天地覆墜亦將不

與之遺。陷斯順之也。陷遺失也。雖後圖天顛覆方地墜陷既冥於安危故未嘗費我也。〔釋文〕雖天地覆反芳服墜本又作險直類反李云天地猶不能變已死生死也。

審乎无假。明性命之固當。慶藩案无假當是无瑕之誤。謂審乎己之無可瑕疵斯在物自遷而無役於物也。淮南精神篇正作審乎无瑕。假借從聲致易。互諫。漢書鄭世家使

人誘劫鄭大夫甬假左傳作傳瓊瓊檀弓
而與物遷。附任物之自遷附。靈心安審妙體真元既與物
相遷故不爲物所遷變者也。

命物之化。而以化爲命而無能_{五故反本亦}在。_{釋文}怪在_{作怪下通}而守其宗也。不離_{達於}至當之極。固_{分命}

冥於外物唯命唯物與化俱行〔釋文〕不離力智常季曰何謂也〔方深難悟〕仲尼曰自其異

皆見之。千簷楚越也。曰。吾善之。生珠則美。惡之。青背。萬物云云。悉歸空寂。倒置之類。妄執是非。於

老杜之朋朋亦數十國州三不發其言三不
體也楚越迥異相去數千而於一體之
「華文」斤量「丁寬美惡」為路反「青背音」自其同者親之萬

中起數千之遠異見之徒例皆如是也

物皆一也。雖所美不同而有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美已而惡人自中知以下至於昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通混合之士因天下以明天下天下無曰我非也即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是非混而爲一故能乘變化任化在物而不留若夫玄通之士萬物一指一馬故能忘慢任物大順羣生然同者見其同異者見其異至論微妙之境非異亦非同也〔釋文〕中知音不憚反之步夫若然者且不知耳目之所宜。宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故忘其宜也。〔釋文〕耳目之宜宜於聲色者也且與不宜可與不可而王融混同萬物其一而遊心乎德之和。都忘忘宜故無不任也都任之而不得者死生置於根塵之間而懷美惡之見耶。未之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於道德之間蕩然無不當而曠然無不適也。〔釋文〕既而混同萬物不造道德之鄉放任物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也。〔釋文〕體夫極數之妙乎至道之境者也。物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也。〔釋文〕體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生爲我時死爲我順時爲我聚順爲我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以爲一既觀其一則說然無係玄同彼我以死生爲嬉寐以形骸爲逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓絛其心也。〔釋文〕物視猶視物也王彼我生爲我時不見其得死爲我順不見其喪顧〔釋文〕所喪息須反下說然始銳反脫屣九具反本亦作屣視萬物混而一之故雖凡足視之如遺土者也。〔釋文〕又音悅脫屣所買反盧文弨曰今本斷足反常季曰彼爲己以其知。嫌王融未能忘知而自存。〔釋文〕修己猶用心知嫌其未能忘知而〔釋文〕爲己干僞得其心以其心。嫌未能遺心而自得。〔釋文〕嫌王融不能忘慢任致猶用心任獨者也。〔釋文〕爲己干僞得其心以其心。嫌未能遺心而自得。〔釋文〕以得心也夫得心者無思慮慮

其常心物何爲最之哉。曰夫得其常心平往者也嫌其不得平往而與物遇故常使物就之最聚也若忘知忘覺死灰槁木泊爾無情措之於方寸之間起之於規橐之表同二儀之覆載順三光以照燭混塵穢而不撓其神履窮塞而不忤其慮不得爲得而得在於無得斯得之矣若以心知之術而得之者非真得也

能虛忘平淩得真常之心者固當和光匿耀不殊於俗豈可獨異於物使衆歸之者也

〔釋文〕最之

祖會反徐參會反下往同司馬云聚也 家世父曰知者外發心者內存以其知得其心循外以葆中也

心者不慮之真機常心者無妄之本體以其心得其常心卽體以證道也說文最犯而取也猶言物莫能犯之郭象斷句誤 慶藩案說文氣積也從口（莫切初）取取亦聲徐鍇曰古以聚物之聚爲聚世人多見最少見聚

仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水字皆作最夫止水之致鑑者非爲止以求鑑也故王

翫之聚衆自歸之豈乃物使從己耶疏
駭故也止水本無情於鑑物物自照之
王監豈有意以招攝而衆自來
翫之聚衆自歸之豈乃物使從己耶疏

者也。鍾反。初才。或作𣪠。見齊相史晨鑿孔廟後碑。與殊形相似。故崔氏誤以爲殊。淮南說山篇人莫鑿於殊。雨高注殊。雨或作雒。上。雒上。衆上。田勣而爲之。不可不告。交勿之上。雒。雒也。唯止。是水

修飾人聚止是物來臨照亦爲王最忘憂虛寂
受命於地惟公伯蜀也左冬夏青青司夫公

柏特稟自然之鍾氣故能爲衆木之傑耳非能爲而得之也凡厥草木皆資厚地至於稟質堅勁隆冬不凋者
王公伯通千四事考其方全受風氣之助
 故能終冬不凋耳功與用以爲衆木之傑耳

王駘聚其
義亦然也
受命於天。唯舜獨也正。罔言特受自然之正氣者至希也。下首則唯有松柏上首則唯

有聖人故凡不正者皆來求正耳。若物皆有青金則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之。

國首方足其類極多至如挺氣正真獨有虞舜由役意直量自然王昶合道其義亦爾郭注曰下首唯有松柏上首唯有聖人著但人頭在上去上則死木頭在下去下則死是以呼人為上首呼木為下首故上首食傍首傍

首能正生以正衆生。幸能正耳非爲正以正之。受氣上玄能正生道也非由用意幸自然既能正

夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入

於九軍將求名而能自要者而猶若是非能遺名而無不住
侯三軍故九軍也或有一

人稟氣勇武保中壹始之心信成令終之節內懷不懼之志外顯勇猛之姿既而直入九軍以求名位尙能伏心要譽忘死忘生何況王貽體道之狀列在下文也〔釋文〕保始之徵也終始可保成

九軍崔本云天子六軍諸侯三軍通爲九軍也自要一達而况官天地府萬物〔釋文〕冥然無不

體也〔釋文〕不顧身命忘於生死而况官府兩處混同萬物視死如生不亦宜乎直寓六骸〔釋文〕所謂逆旅隨

寓寄也六骸謂身首四肢也王貽體一身非實達焉有皆真故〔釋文〕六骸首身也象耳目〔釋文〕人用耳

能掘塵穢於俗中寄精神於形內直置暫退而已豈餘之耶〔釋文〕六骸首身也象耳目〔釋文〕人用耳

目亦用耳目非須耳目〔釋文〕象似也和光同塵一知之所知而心未嘗死者乎〔釋文〕知與變化俱則

無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也〔釋文〕一知智也所知境也能知之智照

知與不知通而爲一雖復逆理物化而心未嘗見死者也豈容有全兀於其間哉彼且擇日而登假人則從是也〔釋文〕以不失會爲擇耳

斯人無擇也任其天行而自動者也故假借之人由此而最之耳〔釋文〕然乎直置虛懷忘懷而會之也至人無心止

水照鑑而世間虛假之人由是而從之也〔釋文〕彼且何月以物爲事乎〔釋文〕其恬漠故全也〔釋文〕唯彼王貽

升也既言登又曰格者古人自有複語耳〔釋文〕彼且何月以物爲事乎〔釋文〕其恬漠故全也〔釋文〕唯彼王貽

楚辭謫謫陟陞皇之赫譴今陟亦陞也彼且何月以物爲事乎〔釋文〕其恬漠故全也〔釋文〕唯彼王貽

虛假之物自來歸之申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人〔釋文〕之賢人兀者也〔釋文〕唯彼王貽

姓公孫名簡字子產鄭之賢大夫也伯昏無人師者之嘉號也伯長也昏闇也德居物長若闇罔忘〔釋文〕之賢人兀者也

物我故曰伯昏無人子產申徒俱學玄道雖復出處殊隔而同師伯昏故寄此三人以彰德充之義也〔釋文〕之賢人兀者也

申徒嘉李云申徒氏嘉名無人雜篇作晉人子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止〔釋文〕則者音月又其

羞與則者並行〔釋文〕皆未能忘遺猶存禮辱恥見形殘故預相檢約令其必不並也也〔釋文〕則者音月又其

明日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止〔釋文〕則者音月又其

止今我將出子可以止乎其未邪〔釋文〕賈而問之欲使必不並也〔釋文〕賈之心前雖有言都不采領

所以居則共堂坐同席公且子見執政而不違子齊執政乎國常以執政自多故直云子孫見其如此故贊而問之

齊執政便謂足以明其不遜違逆也夫出處與貧賤殊致我秉執朝政便爲貴大拔乃卑賤形殘應殊我我不能遜讓爾欲齊已也申徒嘉曰先生之

門固有執政焉如此哉國此論德之處非計位也國先生伯昏也先生道門深明衆妙混同榮辱齊一死生定以執政自多必如此耶〔釋

文〕之處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

文〕之反處昌慮子而說子之執政而後人者也國笑其矜說在位欲處物先國〔釋

及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍情性知能凡所有者凡所無者凡所爲者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎

其中斯又逆而失者也。謂羿義時奪射者也。其失所及謂之轍中。言羿奪射失不虛發轍中之地。必被殘傷。
 避於羿之轍中。是知申徒兀足無過羿之一箭子。釋文。羿音餘徐胡反。奪射人唐夏有轍音聽張弓也。
 產形全中地。倘然獲免。既非人事。故不足自多矣。釋文。羿音餘徐胡反。奪射人唐夏有轍音聽張弓也。
 一云有窮之君篡夏者也。世父曰王盤。盤者

弓弩橫青周大夫傳發弓弩待滿遊於羿之轍中觸處皆危機也而懷懷乎有中地以自處不中則上弦下弣中
中承箭矢反有餘而傷者矣均之遊也中與不中偶值之數也不可奈何而妄之則命也言亡足之非其罪
字矣云云反舊於倉反郭中地丁仲反下不中注單豹審人以其全足笑吾不全足者多矣

罔皆不知命而有斯笑我。怫然而怒。罔見其不知命而怒。斯又不知命也。怫然暴戾之心也。人不知天命。妄計虧全。現己形好。雖彼
嗇兀。抑此之人。其施甚衆。急其無知。悖然暴怒。曠念他人。斯又未知命也。
〔釋文〕怫然扶弗反而適先王之所。則廢然而反。罔見至人

之知命遺形故廢向者之怒而復常往伯管之所稟不言之教也不知先生之洗我以善邪廢向者之怒而復於常性也

翼從退尋，責其係累。吾與夫子遊十九年矣，而未嘗知吾兀者也。忘形故也。隨
 我與伯昏遊於道德故能窮陰陽之妙要極釋文知吾介兀兩遍本又作今子與我遊於形骸之內，而

予索我於形骸之外。不亦過乎。○形骸外矣其德內也今予與我德遊耳非與我形交也而索我於形骸之外不亦過乎。我外好豈不過哉。○郭注云形骸外矣其德內也今予與我德遊耳非與我形交也而索我於外豈不過哉此注意更不勞別釋也。子索色百反子產就是

然改容更貌曰。子无乃稱。**圖**已悟則厭其多言也。**圖**先既被讒。嫌方懷驚。使改誇誇之貌。更醒醒之容。悟知已至。**釋文**。躡子六反。乃如字舉也稱。又尺證反。魯有兀者。叔山无趾。踵見仲尼。**圖**踵頻也。**圖**叔

字也。踵類也。殘兀之人，居於魯國，雖遭刖足，猶有學心。〔釋文〕叔山无趾，音止。李云：叔山氏無足。踵，朱勇反，向所以接踵類來尋師訪道，既無足，趾因以爲其名也。

〔釋文〕云：云無趾，見賢通。故踵行，見反。仲尼曰：子不謹，前既犯患，若是矣。雖今來何及矣。〔釋文〕子之修身不能前已遭官，是難報辛形殘，謹慎犯於憲網。

若此，今來請益何所益耶？〔釋文〕子不謹前，絕句一讀以。無趾曰：吾唯不知務，而輕用吾身。

吾是以亡足。〔釋文〕人之生也，理自生矣，直莫之爲而任其自生，斯重其身而知務者也。若乃忘其自生，謹而矜之，斯輕用其身而不知務也。故五藏相攻於內，而手足殘傷於外也。今吾來也，猶有尊足者存。

〔釋文〕一足未足以虧其德，明夫形骸者，逆旅也。吾是以務全之也。〔釋文〕去其矜謹，任其自生，斯務全也。〔釋文〕無趾交遊，恭謹重德，輕身唯欲務借聲名，不知務全生道，所以觸犯憲章，遭斯殘兀。

形雖虧損，其德猶存，是故類類追討，務全德德，以德比形，故言尊足者存者在也。〔釋文〕去其，弟居反。夫天

無不覆地，無不載。〔釋文〕天不爲覆，故能常覆地，不爲載，故能常載，使天地而爲覆載，則有時而息矣。使舟

能沈而爲人浮，則有時而沒矣。故物爲焉，則未足以終其生也。〔釋文〕不爲，於僞反，下不爲而爲皆同。吾以夫子爲

天地，安知夫子之猶若是也？〔釋文〕責其不謹不及天地也。〔釋文〕夫天地亭毒覆載，無偏而聖人德合二

殘，拿故之心。孔子曰：丘則陋矣。〔釋文〕仲尼所陳，不過聖迹，無趾請學，務其全生，答後問，深足成鄙陋也。夫子胡不入乎？請講

以所聞。無趾出。〔釋文〕聞所聞而出，全其無爲也。〔釋文〕夫子無趾也，胡何也？仲尼自覺鄙陋，情實多慚，故屈無

再陳無趾惡聞，故默然而出也。孔子曰：弟子勉之。夫無趾兀者也，猶務學，以復補前行之惡。而

况全德之人乎？〔釋文〕全德者，生便忘生。〔釋文〕勉勵也。夫無趾殘兀，尙實全生，補其虧殘，悔其前行，况賢人

〔釋文〕前行，下孟反。無趾語老聃曰：孔丘之於至人，其未邪？彼何實實以學子爲？

〔釋文〕怪其方復學於老聃。〔釋文〕實實恭勸貌也。夫玄德之人，窮理極妙，忘言絕學，率性生知，而仲尼執帶文字，

專行聖跡，實實勸教，問禮老君，以欣格量，故知其未如至人也。學子何爲者也？〔釋文〕

語老魚捷賓賓司馬云恭貌張云猶賢賢也崔云有所親疏也簡文云好名貌之德曰賓賓之義釋文所引皆

詩桑柔篇國步斯頻說文目部作國步斯頻書禹貢篇海濱廣斥漢書地理志作海濱廣斥是皆賓賓之義彼且斯

聲頻聲相通之證廣雅釋訓頻頻出也楊子法言學行篇頻頻之黨甚於勝斯皆可說此賓賓之義彼且斯

以誠詭幻怪之名聞不知至人之以是爲己極枯邪困夫無心者人學亦學然古之

學者爲己今之學者爲人其弊也遂至乎爲人之所爲矣夫師人以自得者率其常然者也舍己効人而逐物於

外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生故學者非爲幻怪也幻怪之生必由於學禮者非爲華藻也

而華藻之興必由於禮斯必然之理至人之所無奈何故以爲己之極枯也困新求也說禮猶奇語也在手曰極

尼名於聖跡所學奇語怪異之事唯求虛妄幻化釋文且斬音說尺收九委反李云說詭奇異也詭

之名不知方外體道至人用此聲教爲已拙鎖也詭詭在足曰詭即今之極城也彼之仲

詭詭齊物論篇其名爲詭詭正與此同詭作倣者古字通用哀十六年左傳吳天不弔周官大祝職先鄭注引閔

天不倣是其證矣慶藩案說詭亦作倣詭見呂覽傷寒篇倣倣倣也薛綜注西京賦曰詭異也高誘注雅

南本經篇曰詭幻僧辯反亦作幻虛文昭曰舊反之實反郭眞一桂古事反本爲己于僞反下舍己音老

文奇異之文也幻本幻作幻案說文作玄從反手桎反本在足也桎在手也者爲人同舍己音老

聯曰胡不直使彼以死生爲一條以不可爲一貫者解其極枯其可乎

困欲以直理冥之冀其無跡困無趾前見仲尼說講之日何不使孔丘忘於仁義混同生死齊釋文一貫古

反無趾曰天刑之安可解困今仲尼非不冥也願自然之理行則影從言則響隨夫順物則名跡斯

立而順物者非爲名也非爲名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影嚮也影嚮者形聲之極枯也明

斯理也則名跡可遺名跡可遺則尙彼可絕尙彼可絕則性命可全矣困仲尼憲章文武祖述堯舜則詩書定禮

亦儉行則影從言則響隨自然之勢必至之宜也是以陳述釋文嚮隨許丈反本又魯哀公問於仲

既與既覺斯起欲不因歟其可得乎故天然刑說不可解也釋文嚮隨作向下同魯哀公問於仲

惡貌衰駘音臺徐它從何反李云哀駘也又音殆駘駘貌它其名丈夫與之處者思而不能去也婦人見之請於父

母曰與爲人妻寧爲夫子妾者十數而未止也國妻字齊也言其位齊於夫妾者接也德可接專君子哀駘才全德滿爲物

歸依大順羣生物忘其醜途使丈夫與同處雖仰不能捨去婦人矣其才未嘗有聞其唱者也德可接專君子哀駘才全德滿爲物

和人而已矣國德勝居物後直置應和而已未曾誘引先唱〔釋文〕常和下同无君人之位以濟乎人之

死國明物不由權勢而往國夫人君者必能放縱者罪恤死護生駘它窮爲匹夫位非南面無權無勢可以濟人明其懷人不由威力无聚祿以望人之

腹國明非求食而往國夫儲積倉庫招望士衆歸懷本萬飽腹而駘它既無聚祿何以致人明其慕義非由食

魯月滿爲望故以擬之與進進遊篇腹又李慎曰望人之望當讀如易月幾望之望說文望月滿也與望各字腹滿則飽以惡駘天下國明不以形美故往國駘它形容異常鄙陋論

乎四域國不役屈於分外國城分也忘心隨智率性任真未會役屈遯遯緣於四方分外國言說招攝非由先物而唱者也不知不出

乎四域國不役屈於分外國城分也忘心隨智率性任真未會役屈遯遯緣於四方分外國言說招攝非由先物而唱者也不知不出

夫才全者與物無害故入獸不亂羣入鳥不亂行而爲萬物之林國雖雄禽獸之類也夫才全之士與物同

與獸且羣〔釋文〕雌雄合乎前李云禽聚於前也雌雄合乎前李云禽聚於前也是必有異乎人者也國一無權勢二無利祿三無

夫聚人物必不徒然今駘它爲衆歸依不寡人召而觀之果以惡駘天下與寡人處不

至以月數而寡人有意乎其爲人也國未經月已覺其有遠處國容隨隨果驚駘於天下其

其同處不過二句觀其爲人察其意趣心神凝然似覺深遠也國日既久儼然獨深是以共處一年情相委信而

以國政國無良宰治道未安庶屈賢人傳於國政者也〔釋文〕期年音傳國反閼然音門李云不覺貌而後應

寵辱不足以驚其神國閼然而後應不覺之容亦是虛發之貌既無情於〔釋文〕閼然音門李云不覺貌而後應

寵辱不足以驚其神國閼然而後應不覺之容亦是虛發之貌既無情於〔釋文〕閼然音門李云不覺貌而後應

應對而若辭。人辭亦辭。人辭者，是無的當不係之貌也。雖無當於範，釋文「犯」字，劍反，寡人醜

平。卒授之國，無幾何也。去寡人而行，寡人帥焉。若有亡也，若無與樂，是國

也是何人者也。懷應也。卒終也。幾何，候頃也。帥，憂也。寡人是五等之謙稱也。既見良人，犯然應從中

卿情之恍惚，若有遺亡，雖若魯邦會無欲樂。〔釋文〕醜乎，李云醜也。無幾，反，居登與樂音仲尼曰丘也

嘗使於楚矣。適見純子食於其死母者。食乳也。〔釋文〕嘗使於楚矣，使音所吏反，本亦作

矣。純子，本又作豚，食於音飲，邑錦反，往同。少焉，胸若皆棄之而走，不見己焉爾。不得類

焉爾。夫生者以才德為類死而才德去矣，故生者以失類而走也。故含德之厚者，比於赤子，無往而不為之

赤子也。則天下莫之害斯得類而明己故也。情苟類焉，則雖形不與同，而物無害心。情類苟亡，雖則形同，母子而

不足以固其志矣。其死母之乳，胸目之頃，少時之閒，棄其死母，皆散而走，不見己類，所以為然。故郭注云：生者

以才德為類死而才德去矣，故生者以失類而走也。以況哀公素無才。〔釋文〕胸若，本亦作瞬音舜，司馬云：驚

德非是已，類棄捨而去，聆它才德，既全於赤子物之親愛，固是其宜矣。〔釋文〕胸若，本亦作瞬音舜，司馬云：驚

動，俞樾曰：胸若猶胸然也。徐无鬼篇：狙見之，胸然棄而走。此云胸若，彼云胸然，文異義同。胸若，並尊之段字

說文：今部尊驚辭也。從今，句聲。胸，亦從句聲。故得通用。釋文引司馬曰：驚貌得之矣。胸若皆棄之而走，言輒子

皆驚而走也。蓋始焉不知其為死母，故之而食少焉，覺其死，故皆驚走也。胸若二字，以其子言，不以其母言。釋文

又引崔云：目動也。謂死母目動然，則其母不死與下，文不見己焉爾，不得類焉爾。郭注曰：夫生者以

才德為類死而才德去矣，故生者以失類而走也。若從崔，所愛其母者，非愛其形也。愛使其

形者也。〔釋文〕使形者才德也。郭注曰：使形者才德也。而才德者精神也。戰而死者，其人之葬

也。不以妻資。〔釋文〕妻者武所資也。戰而死者無武也。翼將安施。〔釋文〕翼資，所甲反，肩也。武王所造，宋均云

欲音坎，謂先人墳墓也。盧文昭曰：李下舊無云字，案當有今增。則者之應，无為愛之。〔釋文〕為足，于倫皆

无其本矣。圖

聖者武師之具武王爲之或云周公作也其形似方扇使車兩邊軍將行師陷陣而死及其葬日不用鬘資是知鬘者武之所資應者足

之所使用形者神之所使無足體無所用無武則鬘無所資無神則形無所愛然鬘以足武爲本形以才德爲原二者無本故並無用也

爲天子之諸御不爪翦不

穿耳。圖

夫帝王宮闈揀擇御女穿耳翦爪恐傷其形匹夫取妻停於外務使

役隨聽慮虧其色此

重舉譬以況全才也〔釋文〕不得復使扶又反章未往同豈本作不得復使矣云不復入直也家世父曰不

而後持神專一郭象

爪翦不穿耳謂不加修飾而於本質見止於外不復使謂不交涉他事

以爲恐傷其形誤也

形全猶足以爲爾。圖

以降至尊之情回貞女之操也

〔釋文〕形好呼報而況全德之人乎。圖

全具尙能降真人感貞女而祝德全乎此

合譬也故郭注云德全而物愛之宜矣哉今哀駘它未言而信无功而親使人授己國

唯恐其不受也是必才全而德不形者也

圖

虛襟授其朝政卑已遷讓唯恐不受如是之人

已遭委信本無功績而付託實親茲使魯侯

必當才智全具而推功於物故德不形見之也

哀公曰何謂才全。圖

死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事之變命之行也

圖

固當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也

天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天

地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不過弗能遇也其所遇弗能不遇也

弗能不爲也故付之而自當矣。圖

然此則仲尼若

命之流行而騁之不傳推之不去安排任化所遇所適自非德充之士其孰能

哀公才全之義〔釋文〕毀譽音終

日夜相代乎前。圖

夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全

者隨所遇而任之〔釋文〕不舍音而不知不能規乎其始者也。圖

夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀哉哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉。圖

夫

行事變其遠如亂代謝還流不合晝夜一前一後反覆循環雖有至知不能測故不足以滑和○有知復登復在新德故在終規始哉蓋不然也唯當隨變化則無往而不道達也○性命之固當則雖死生窮達千變萬化淡然自若而和理在身矣○化淡然自若不亂於中和之道也○

孽。約爲膠。德爲接。工爲商。此四者自然相生其理已具。○夫至人道通三清而神遊六合故通
接養生工巧以利羣品此之四事。〔釋文〕而知音智爲羣。魚列反。司馬云。約爲膠。司馬云。約束而後有如膠德
凡類有之大聖慈故同塵順物也。〔釋文〕而音智爲羣。魚列反。司馬云。約爲膠。司馬云。約束而後有如膠德
爲接。司馬云。散德。工爲商。而商買起。聖人不謀惡用知。不斷惡用膠。无喪惡用德。不
貨惡用商。自然已具。故聖人無所用其己也。○惡何也。至人不染羣。謀謀何用。智惠不散。亂形斯何用。
爲和光。和物是。〔釋文〕惡用。音烏。不斷。反。無喪。息源。反。四者天壽也。天壽者。天食也。○言自然
而稟之。○稟自天然。各率其性。聖人順之。故無所用己也。〔釋文〕天壽。音育。反。天食。音嗣。亦。反。既受食於天。
又惡用人。○既稟之自然。其理已足。則雖沈思。以免難。或明戒。以避禍。物無妄然。皆天地之會。至理所趣。
必自思之。非我思也。必自不思。非我不思也。或思而免之。或思而不免。或不思而免之。或不思而不免。凡此皆非
我也。又奚爲哉。任之而自至也。○稟之自然。各有定分。何須分外。係。〔釋文〕受食。如字。又。沈思。息嗣。反。免難。且
反。有人之形。○視其形貌。若人。无人之情。○掘若。槁木之枝。○聖人同塵在世。有生處之形。〔釋文〕
掘若。反。其勿。槁木。反。其老。有人之形。故羣於人。○掘若。槁木之枝。○聖人同塵在世。有生處之形。〔釋文〕
如。无人之情。故是非不得於身。○無情。故付之於物也。○譬彼靈真。絕無世識。既安物我。何有是非。此解無人之情。故也。○抄乎
小哉。所以屬於人也。○形貌若人。○屬係也。跡聞塵俗。形係人羣。與物不。〔釋文〕抄。亡小反。簡文云。
○慧琳一切經音義九十八廣宏明集音。卷十五引司馬云。眇高視也。釋文闕。○警乎。大哉。獨成其天。○無情。故浩然無不任。無不任者。有情
之所未能也。故無情而獨成天也。○警乎。大貌也。警然。大教真境。都忘智德。高深凝照。宏。〔釋文〕警乎。五余反。
反。簡文云。放也。獨成其天。○如字。警。本。天字。作。大云。類同於人。惠子謂莊子曰。人故无情乎。○簡文
今取幾遊義也。獨成其天。○所以爲小。情合於天。所以爲大。○惠子謂莊子曰。人故无情乎。○簡文

云有人之形無人之情惠施引此語來實疑莊子所言人者必固無情慮乎然莊惠二賢並遊心方外故常裏而爲輪焉

而無情何以謂之人惠施提實之辭問於莊子莊子曰道與之貌天與之形惡得

不謂之人人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於爲離曠而弗能也然離曠以

無情而聰明矣有情於爲賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖矣豈直賢聖絕遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞶

及雞鳴狗吠豈有情於爲之亦終不能也不問遠之與近雖去己一分顏孔之際終莫之得也是以關之萬物反

取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故墨兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物

不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉惡何也虛通之道爲之相貌自然之理遺其形

不殊遺與自然且其文耳欲顯明斯義故重言之也〔釋文〕惡得音烏下扶廢音烏下一分如足操反惠子曰既謂之人惡得

無情未解形貌之非情也既名爲人理慢情慮若無情諒何得〔釋文〕未解莊子曰是非吾

所謂情也以是非爲情則無是非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄吾所謂無情者言人之不以好惡內傷其身

也若無是非非雖有形吾所謂無情者非木石其懷也止言不以好惡慮處分常因自然而不益生也止於

情也莊子所謂無情者非木石其懷也止言不以好惡慮處分常因自然而不益生也止於

營也止於自然之理不知生分惠子曰不益生何以有其身未明生之自生理之自足

若不資益生道何得有此身乎莊子曰道與之貌天與之形生理已自足於形貌之中但任之

未解生之自生理之自足者也莊子曰道與之貌天與之形生理已自足於形貌之中但任之

則身存道與形貌生理已足但无以好惡內傷其身夫好惡之情非所以益生祇足以傷身以

其生之有分也〔釋文〕无以好惡路反任詞祇足音今子外乎子之神勞乎子之

精。倚樹而吟。據槁梧而瞑。夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而睡言有情者之自困也
情極夾膝几也惠子未遑筌蹄耽內名理馳外神識勞苦精竭而故行則倚樹而吟臥則據梧而睡也
釋文倚樹於倚據槁梧皆老梧音而瞑音瞋瞋云據而睡反
天選子之形子以堅白鳴。
釋文凡子所爲外神勞精倚樹據梧且吟且睡此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云爲趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉
選授也鳴言說也自然之道授與汝形天喜辨明辨折明理執持己德炫耀衆人亦何異乎公孫龍作白馬論云白馬非馬堅守斯論以此
釋文天選自多信有其言而無其實能伏衆人之口不能伏衆人之心今子分外誇談即是斯之類也
釋文天選反舊思緩

內篇 大宗師第六 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也釋文大宗師當云遺形忘生當大宗師此法也

知天之所爲。知人之所爲者。至矣。知天人之所爲者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至者也
天者自然之謂至者達極之名天之所爲者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷爲悉皆自爾非關諸造豈由知力是以內放其身外冥於物哉然大觀與衆玄同窮理盡性故稱爲至也
知天之所爲者。天而生也。天者自然之謂也夫爲爲者不能爲而爲自爲耳爲知者不能知而知自知耳自知耳不知也則知出於不知矣自爲耳不爲也不爲也則爲出於不爲矣爲出於不爲故以不爲爲主知出於不知故以不知爲宗是故真人遺知而知不爲而爲自然而生坐忘而得故知稱絕而爲名去也
雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生
釋文天生向望本作失而生知稱反
知人之所爲者。以其知之所知。以養其知之所不知。終其天年。而不中道夭者。是知之盛也。人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃

舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者爲或不爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞成矣僞成而真不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不強也知人之所知者有極故用而不濫也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也謂人之所爲謂四股百體各有御用也知之所知者目能知色不能知聲即以聲爲所不知也既而目爲手足而視聽爲耳目而行雖復無心相爲而儕彼之功成矣故眼耳鼻舌四股百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不強知斯以其知之所知以養其知之所不知也故得盡其天年不橫（釋文）不喪息浪反或好呼報反不強其兩反雖然有患雖然有患雖知盛未若遺知任天之無患也知雖盛矣猶有患原不若忘知而任獨也夫知有所待而後當夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也有特則無定也夫知者未能無夫知必對境非境不當境既生就不知亦待奪無常唯當境知兩忘能所雙絕者方能無可無不可然後可息也已庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人爲也皆自然耳近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流記曉斯旨所言吾者莊生自稱此則混合人天混（釋文）庸詎徐其庶反則治直吏且有真人而後有真知有真人而後天下之知皆得其真而不可亂也夫聖人者誠能冥真合道忘我遺物優茲聖德然後有此何謂真人假設疑問古之真人不逆寡寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物不雄成虛願其旨古

固不恃其成而處物先固為而不恃長而不幸豈不謀士固終心直前而羣士自合非謀謀以致之者也固

虛衷忘彼士衆自歸非雄據成績欲處物先耶不謀士固終心直前而羣士自合非謀謀以致之者也固

固運心謀謀招致故也〔釋文〕不謀反若然者過而弗悔當而不自得也固直自全當而

無過耳非以得失經心者也固天時已過會無悔吝之心分命偶當不自得為矣也愈憊曰過者謂於事有

自以爲得矣真人不然故曰過而弗悔當而不自得也正文明言過郭注謂全當而無過失之

若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此固言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故真人

陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡而未嘗蹈水

不以死爲死而未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者真人也豈有概意

於所遇哉固慄懼也登假也登昇也假至也真人達生死之二體安危之爲一故能入水入火〔釋文〕不慄

不濡而朱登假更百反遠火于萬反有概古愛反古之真人其寢不夢固無意想也其覺无憂固當

人不知說生不知惡死。固真化為體者也。固氣聚而生生為我時氣散而死死為我時既冥變化故不以說惡存懷。〔釋文〕不訢音欣又

死反。其出訢其入不距。固泰然而任之也。固時應出生本無情於所樂時。〔釋文〕不訢音欣又

不距。本又作拒音巨李云欣。固然則營生距人則惡死。脩然而往。脩然而來而已矣。固寄之至理故往來而不難也。固脩然

見也。脩然猶化任理遊遊騷復。〔釋文〕脩然音蕭本又作脩徐音故郭與久反李音修向云脩然自然無心而

死往生來會無意戀之者也。〔釋文〕脩然音蕭本又作脩徐音故郭與久反李音修向云脩然自然無心而

日舊久諳冬。不亡忘其所始。不求其所終。固終始變化皆忘之矣。豈直逆忘其生而猶復探求死意

也。固始生也終死也生死都遣會無帶著豈直獨忘。〔釋文〕猶復扶又反下受而喜之。固不問所受者何

物遇之而無不適也。固喜所遇也。亡忘而復之。固復之不由於識乃至也。固反未是之謂不以心捐道。

不以人助天。是之謂真人。固人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲

無節則天理滅矣真人知用心則背道助天則傷生故不為也。固是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來

亦不用人情分別協助自然。〔釋文〕捐徐以全反郭作捐一入反蓋云或作捐所以行舟也。盧文弼曰捐舊

之分能如是者名曰真人也。〔釋文〕捐徐以全反郭作捐一入反蓋云或作捐所以行舟也。盧文弼曰捐舊

翟云或作捐所以行舟也其義強不可通疑皆借字之誤。脩則此當作捐。俞樾曰捐字誤。釋文云郭作捐

故郭注曰真人知用心則背道助天則傷生是郭所據本正作脩也。則背音偏。若然者其心志。固所居而

安為志。固若如以前不捐道等心是心機志力而能致然也故老經云強行者有志。家世父曰郭象注所居而

備書注相如常住不遷即此所謂其心志也。其容寂。固雖行而無傷於靜。〔釋文〕容音宋。盧文弼曰舊

本謂家今改正說。其額額。固額大朴之貌。固額也。額夫真人降世挺氣異凡非直智照虛明。〔釋

文〕其額云額也。額徐去軌反郭音對反李音仇一音達權也王云實朴無。〔釋文〕其額云額也。額徐去軌反郭音對反李音仇一音達權也王云實朴無

也。〔釋文〕凄然七西。煖然似春。固生物非為仁也。〔釋文〕煖然音增徐。況曉反。喜怒通四時。固夫體道合變

者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也聖人無心有恩斯廣威恩隨本無心於肅殺似青素之生育寧有意於仁惠是以真人與物有宜而莫知其極無心於物故不

奪物宜無物不宜故莫知其極真人應世赴感隨時與物交涉必宜便而故聖人之用兵也亡國而不失人心堯攻叢支禹攻有扈成湯伐桀夏周武伐殷並上合天時下符人事

失人心聖云亡敵國利澤施乎萬世不為愛人因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白

日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下燮焉若春陽之自和故蒙澤者不謝濫乎若秋霜之自降故凋落者不怨也利微處澤事等陽素豈直一時乃施故樂通物非聖人也夫聖人無樂也直

莫之塞而物自通夫懸鏡高臺物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其有親非仁也至仁無親任理而自存至仁無親親天時非賢也聖時天者未若忘時而自合之賢也

利害不通非君子也不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣害而擇情榮辱利

就是非者身且不能自達焉能君子人物乎行名失己非士也聖為士者遺名而自得故名當其實而福應其身求名

受役多矣安能役人乎夫矯行喪真求名亡己斯若狐不借務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也圖斯皆舍己效人徇彼傷我

者也莊狐字不借古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身長七尺又云夏時人顓臾弟相讓不肯朝位聞西伯有道欲往觀焉遂文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂不從遂遭奴戮胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥

莫王夫差之臣忠不從抉眼而死屍沈於江紀他者姓紀名他陽時人也聞錮讓務光恐及乎已遂將弟子
命於蘄水而申徒狄斯聞之以踐何此數子者皆矯情僞行亢志立名分外放蕩逸至於此自錄自沈促歸天
陰人劫衆人之耳目焉能自適其書生耶

[釋文]狐不偕司馬遷云古務光，皇甫謐云黃帝伯夷叔齊孤竹

子箕子胥餘司馬云胥餘箕子名也見戶子崔同又云戶子曰箕子胥餘陸身爲厲被髮佯狂或云戶子曰出于也胥餘其名應諸案書徵子正義傳十五年左傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘

與韓紀他徒何申徒狄殷時人真石自仇然皆舍音捨古之真人其狀義而不朋固與物同宜而

非朋黨師生詞殊爲失之此言其狀豈言其德乎義當謂爲城隍與義並從我莫苟得趣用天道篇而張義然

也天道蓋然則可以此說之郭不知義爲增之假字於此文
大而不廣故曰勝可以此說之郭不知義爲增之假字於此文
焉訓務宜於彼文則曰勝既自持之貌皆就本字爲誤失之
若不足而不承困仲虺無餘知不足也

下之而無不上若不足而不承也爾雅時虛獨如神智不足率性而動然自得故無所稟承者也〔釋文〕不承也又音拯

與乎其觴而不墜也臣常嬉於獨而非固守隨得遊遊世間化之場而不固執也自 [釋文] 與乎如音

曰同體是向字之末字餽焉然與不聖之義殊不相隔疑此餽字李楨曰與乎與之義結骨與之義結至聖者也哉而養生主篇技經肯綮之未嘗而視大類乎釋文引韋云李楨曰與乎與之義結骨與之義結至聖者也哉而不聖是謂技人崔不知輟數之同字故前後異訓耳

曉韻謂獨釋文引王云鶴特立不倚也並是孤字之義知所據本必皆作孤鶴是段僭爾雅釋地鶴竹北戶釋文云本又作孤此孤與互通之證茲特者筆方而有據故其字亦可借鶴爲之與乎二字與下與乎止我德也被疑

張平其虛而不華也。固曠然無懷乃至於實。

化所遇斯者志喜釋文邢昺云晉書謝安反向
怒故以斯德者也崔平其不得已乎固動靜行止常居必然之極
也隨變任

翟動也已止也真人寢寢應物無方迫而
 後動非關先唱故不得已而應之者也
 〔釋文〕翟乎于罪反徐息罪反郭且晉反向云動得簡文云達統 猶乎進我色也

不以物傷己也。而無情惠而不費。適我矣。神色終無減損者也。

人無厲與世同行故若厲也。○厲危也。眞人一於安危氣於稊稊而和光同世亦似厲乎。如守

也。廷厲與賄泰其義相連。釋文曰：「賄泰本作廣賄，大亦與泰義相應。」泰亦大也。若以本字讀之，而曰：「似世則皆不」

廣儒林傳以廣賢材漢書廣作厲漢書地理志齊郡廣說文水部注廣謂爲厲皆其證又案俞氏云世爲秦之
敗字是也古無泰字其字作大大世二字古音義同得通用也禮曲禮不敢與世子同名莊世或爲大秦秋文三

超於世表故釋文誓乎五無反徐五到反司馬云志遠貌王云高過於俗也連乎其似好閉也園綿邈深遠莫見其門也遠長也聖

不識不知而天機自發故恍然也恍無心貌也放任安排無爲處淩得玄姦於赤水所以忘言自此以前歷顯真人自利利他內外德行從此以下明真人利物爲政之方也

翼。禮者世之所以自行耳。非我制。用刑法爲治政之體本。以知爲時。知者時之動。非我鳴。以德

非下文與有足者至于丘也自作循爲是說文循順行也若作循則無義矣
詩邶風傳述循也○穰書循脩字易渙易蒙辭損德之脩也○釋文馬作循晉
誥賸賸脩聲王制正義作循聲史記
○唐藩案作脩是也○廣雅述也

內篇 大宗師第六

而寬緯寬也所以用刑法爲治體者以殺止殺殺一而〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

行於世也。順世之所行故無不行〔釋文〕緯平昌略反蓋本作緯以禮爲異者所以

也故夫藏而有之者不能止其遜也無藏而任化者變不能變也隨隨變化也蘇丹於蜜藏山於羣此藏大也藏人於室藏物於器此藏小也然小大雖異而藏皆得宜猶念遷旋新新移改是知變化之道無處可逃也 若夫藏天下於天下而不得所遜是恆物之大情也

罔無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所遜而不得矣此

乃常存之大情非一曲之小意詎常也天謫天下於天下者豈蕩之哉蓋無所蕩也故能一死生冥變化攸鑒寰宇之中乘造物以幾遊者斯謫天下於天下也既變所不能變何所適之有哉此乃體凝寂之人物達大道之真〔釋文〕索所反特犯人之形而猶喜之若人之形者情豈流俗之遂徒運人間之小智耶所百

萬化而未始有極也。人形乃是萬化之一遇耳。未足獨喜也。無極之中所遇者皆若人耳。豈特人

形可害而餘物無樂耶慶藩案文選賈長沙謫鳥賦注引司馬云當復化而爲無釋文闕〔釋文〕無樂音洛下及注同其爲樂可勝計邪國

本非人而化爲人化爲人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎

夫大治供鑄陶鑄羣品獨入形遂以爲樂如人形者其
 貌類無窮所偶卽喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計
 〔釋文〕可勝音升故聖人將遊於物之所

不得遷而皆存。聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無

極誰得遜之哉夫於生爲亡而於死爲存則何時而非存哉夫物不得遜者自然也孰能逃於自然之適乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我

何往不
存耶
善妖善老。善始善終。人猶效之。困此自均於百年之內。不善少而否者未能體變化齊。

死生也然其平粹猶足以師人也釋文云害妖害本作校同古卯反本又作天於表反箇文於橋反云異也文昭曰今本作天慶藩案妖字正作天天妖古通用史記周本

紀後宮童妾所棄妖子徐廣
日妖一作天崔氏作狡非也
善少
反
詩照
否老
音鄙本
亦作鄙
平粹
反
雖途
又況萬物之所係而一化之

所待乎。此玄同萬物而與化爲體故其爲天下之所宗也不亦宜乎。係屬也夫人之識性明暗不同自

鮮有欣慰至於壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以爲物師傳人放效之而況混同萬物莫一變化屬在至人必資聖知爲物宗匠不亦宜乎

爲无形。圖有無情之情故無爲也有無常之信故無形也。圖明鑒洞照有情也。越鑒若鑒有信也。可傳

而不可受。圖古今傳而宅之莫能受而有之。釋文可傳。直專反。可得而不可見。圖咸得自容而

莫見其狀。圖寄言詮理可傳也。體非量數不可受也。自本自根。未有天地。自古以固存。圖明無

不待有而無也。圖自從也。存有也。虛通至道無始無終。從本以來未有天地。五氣未兆。大道存

生。二大生地。圖無也。豈能生神哉。不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也。不生天地而天地自生斯乃不

生之生也。故夫神之果不足以神而不神則神矣。功何足有事何足恃哉。圖言大道能神於鬼靈神於天帝。開明

斯乃不神而神不生而生非神之而神生之而生者也。故老經云。天得一以清。神得一以靈也。在太極之先而不爲高。在大極之下而不

爲深。先天地生而不爲久。長於上古而不爲老。圖言道之無所不在也。故在高爲無高

在深爲無深。在久爲無久。在老爲無老。無所不在而所在皆無也。且上下無不格者。不得以高卑稱也。外內無不

至者。不得以表裏名也。與化俱稜者。不得言久也。終始常無者。不可謂老也。圖大極五氣也。六極六合也。且道在

不爲深。窺先天地生不爲長。久長於復古不爲昔。艾言。釋文在大極音之。先一本作之。先未嘗本同。盧文

非高。非深。非久。非老。故道無不在而所在皆無者也。先。天。反。長。於。丁。丈。釋也。反。稀。韋。氏。得。之。以。挈。天。地。圖。稀。韋。氏。文。字。已。前。遠。古。帝。王。號。也。得。靈

守。先。天。反。長。於。丁。丈。釋也。反。稀。韋。氏。得。之。以。挈。天。地。圖。稀。韋。氏。文。字。已。前。遠。古。帝。王。號。也。得。靈

契。字。者。契。合。也。言。能。攝。同。萬。物。符。合。二。儀。者。也。釋。文。稀。韋。氏。許。豈。反。郭。禧。伊。反。李。音。以。挈。要。也。得。天。地。要。也。崔。云。成。也。伏。戲。氏。得。之。以。襲。氣。母。圖。伏。戲。三。皇。也。能。伏。牛。乘。馬。登。伏。犧。牲。故。謂。之。伏。犧。也。襲。合。也。氣。母。者。釋。文。伏。戲。音

得。之。以。襲。氣。母。圖。伏。戲。三。皇。也。能。伏。牛。乘。馬。登。伏。犧。牲。故。謂。之。伏。犧。也。襲。合。也。氣。母。者。釋。文。伏。戲。音

豈。本。作。以。襲。氣。母。司。馬。云。襲。人。也。氣。母。元。氣。之。母。也。崔。云。取。元。氣。之。本。維。斗。得。之。終。古。不。忒。圖。維。斗。北。斗。也。爲。衆。星。綱。維。故。謂

道。故。歷。於。終。始。維。持。天。地。心。無。差。忒。釋。文。維。斗。李。云。北。斗。所以。爲。天。下。綱。維。終。古。崔。云。終。古。久。也。鄭。元。注。不。忒。它。得。反。差。也。豈。本。作。代。

持。天。地。心。無。差。忒。釋。文。維。斗。李。云。北。斗。所以。爲。天。下。綱。維。終。古。崔。云。終。古。久。也。鄭。元。注。不。忒。它。得。反。差。也。豈。本。作。代。

持。天。地。心。無。差。忒。釋。文。維。斗。李。云。北。斗。所以。爲。天。下。綱。維。終。古。崔。云。終。古。久。也。鄭。元。注。不。忒。它。得。反。差。也。豈。本。作。代。

在北海之北

嶠或作嶠同音昆下
力門反嶠嶠山名

〔釋文〕馮夷司馬云靖

處大山。疏神名。

首山之銅鑄鼎。

得之以處玄宮

〔釋文〕顓頊音專

名也亦曰昂京人面
而行與顙項並斬轅

北海之神名曰禺強

得之坐乎少

坐西方少廣之山不
司馬云穴名崔云山

名或云西方空界之
道可祖故稱彭祖等

大鼓豕韋爲殷伯齊

道無能也此言得

之者外不資於道內

爲生果不足以全生以其生之不由於己焉也而爲之則傷其真生也武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傅
不由於己固然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫
築之所而得之相於武丁奄然情素傳說星精也而傳說一星在其尾上紫雲尾則是二說使文之天下於陳州北縣傳壽敬
相八宿之數維持東方故言乘東轸騎箕尾而與有亢等星比並行列故言比於列星也釋文傳說悅得之以
相八亮 武丁奄有天下乘東轸騎箕尾而比於列星司馬云傳說殷相也武丁殷王高宗也東轸箕尾之閒天
漢韓之東轸也星經曰傳說一星在尾上言其乘東轸騎

乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也蔡當爲某字之誤猶人閒世管中南郭子綦也女偶古之嬖人也孺子猶稚子也女偶

久聞至道故能攝一養生年雖老猶有童顏之色李云蔡當爲女偶一云是婦人也長文
駐蹕之狀既異凡人是故子葵問其何以致此也蔡聲之誤也
反盧文昭曰今本孺子本亦作孺如徐反李云孺子也曰吾聞道矣徐音兩李音短聞道則任其自生改氣色全
作丁丈反與前後同

也。○答云：聞道故得全生，是以反少還童色如稚子。南伯子葵曰：「道可得學邪？」○**瓊**：觀其容色，既異常人心，懷慕故詢其方術也。曰：「惡，惡可。」

子非其人也。〔疏〕惡惡可言不可也。女傾心，神內靜，形色外彰。子葵見有容貌，欣然請學，遂其所問，故抑之，謂非其人也。〔釋文〕惡惡可惡乎同。並音烏下。夫下。

梁倚有聖人之才。而无聖人之道。我有聖人之才。也倚名也而无聖人之道。

虛心凝淡爲道管用明欽爲才言梁有外用之才而無內凝之道女偶有
虛發之道而無明欽之才名歸一邊未爲通矣然以才方道才劣道勝也
〔釋文〕卜梁倚魚鱗反又其鱗反李云卜梁姓倚名吾

欲以教之。庶幾其果爲聖人乎。不然。以聖人之道。告聖人之才。亦易矣。吾

猶守而告之。○庶慕也。幾近也。果決也。夫上士聞道，猶若動行，若不動行，道無由致。是故雖蒙教誨，必須修學。慕近玄道，決成聖人。若其不然，告示甚易，爲須修守，所以成難。然女偶久聞至道，內

心凝寂今欲傳告猶自守之況在初學無容懈怠假令口說耳聞蓋亦無益是以非知之難行之難也

〔釋文〕亦易反

參日而後能外天下

外猶

遺也疏 外遺忘也夫爲師不易傳道極難方欲教人故凝神靜慮修而守之凡經三日心既虛寂萬境皆空是以天下地上悉皆非有也〔釋文〕參目三音已外天下矣

吾又守之七日。而後能外物。○物者朝夕所須切已難忘。○天下萬物皆備於我，所以易忘其身之

遺之故郭注云物者朝夕所須切已難忘者也。○已外物矣。吾又守之九日。而後能外生。○都遺也。○我喪運心既久

遺也。○已外生矣。而後能朝徹。○還生則不惡死，不惡死故所遇即安，豁然無滯見機而作斯朝徹

也。○朝旦也，微明也，死生一觀，物我兼忘意。○釋文能朝，如字，李除徹如字，郭司馬云朝旦也，微達妙之道，不

惡鳥路反，豁然，喚悟，朝徹而後能見獨。○當所遇而安之忘先後之所接，斯見獨者也。○夫至道凝然

無非有，不古不今，獨往獨來，絕待絕對，親見獨而後能无古今。○與獨俱往，化而俱往，不為物境

所遷故無古今之異。无古今而後能入於不死不生。○夫係生故有死，惡死故有生，是以無係無惡，然後

能無死無生。○古今會也，夫時有古今之異，法有生有死之殊，此蓋從從倒置之見也，時既運轉，殺生者

不死，生生者不生。○殺滅也，死亦滅也，謂此死者未曾滅，謂此生者未曾生，既死既生，能入於無死無

釋文殺生者不死，李云殺猶亡也，亡生者不死，李云殺生者不生也，崔其為物，無不將

也。○任其自將，故無不將，無不迎也。○任其自迎，故無不迎。○將送也，夫道之為物，接濟無方，雖復不滅

量之無不毀也。○任其自毀，故無不毀，無不成也。○任其自成，故無不成。○不後而送，無不毀，不

其名為擾寧。○夫與物冥者，物繁亦繁，而未始不寧也。○擾，擾動也，寧，寂靜也，夫聖人慈惠道濟蒼生，妙

釋文擾，郭音藥，徐於營反，李於盈反，崔云有所繫著也。家世父曰趙岐，孟子注，擾迫也，物我生之見迫於

則幾於成矣，故曰擾而後成。擾寧也者，擾而後成者也。○物繁而獨不繁，則敗矣，故繁而任之，則莫不曲成也

既能和光同塵，動而常寂然。○南伯子葵曰：子獨惡乎聞之？○子葵怪女偶之，設其道高妙，故問

有九重前六約教後三據理曰聞諸副墨之子謂之也副副貳也墨輪墨也輪墨文字也理能生教並是女僮告示子葵之辭也

先因文字得解故也釋文副墨李云可以副貳玄墨也崔云此已皆古人姓名或寓之耳無其人副墨之子聞諸洛誦之孫

誦之孫聞之瞻明誦瞻視也勞績久簡見至理靈府分明瞻明音占李云神瞻明聞之聶許

聶許聶登也亦是附耳私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也聶許徐乃攝反李音許與也聶當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也聶許徐乃攝反李音許與也聶

許聞之需役需須也役用也行也雖復私心自許智照微明需役徐音須李音儒云儒弱為役需役聞之於誦誦誦誦也既因教悟理依解而誦音烏又誦徐烏侯反李音于反云誦誦也

誦聞之玄冥玄冥者所以名無而非無也玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內玄冥玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內

〔釋文〕子祀崔云淮南子子永行年五十四而病俱僕 〔釋文〕子永是也今本淮南精神篇作子求與
互誤者不崔所見本異顯千里曰求當作永指朴子博喻篇曰子求數天倫之偉幸正作永求求形近經傳中
可枚舉子與本又作子犁 禮令焉瓦 甚無 四人相視而笑莫逆於心遂相與爲友目擊
道存故相見而笑同順玄理故莫逆於心也 俄而子輿有病子祀往問之友人既病須往問之在 曰偉哉夫

造物者將以予爲此拘拘也〔釋文〕偉大也造物者造化也拘拘牽結不申之貌也夫洪鍾大冶造物

理自歎〔釋文〕偉哉 韋鬼反向云美也崔云自此至拘拘 郭音鞠司馬云體拘 曲僂發背上有五管

頤隱於齊肩高於頂句贅指天陰陽之氣有沴〔釋文〕曲僂 徐力於頂 本亦作項崔本作紅音頂 盧

在上頭低則頤隱於臍臍則肩高於頂而咽項句曲〔釋文〕曲僂 徐力於頂 本亦作項崔本作紅音頂 盧

大挺如贅陰陽二氣陵亂不調遂使一身遭斯疾焉〔釋文〕曲僂 徐力於頂 本亦作項崔本作紅音頂 盧

音項據宋本釘音項疑句俱樹反徐贅稅反指天李云句贅項推也其有沴音厲徐又從陶反郭叔益反云

釘爲釘之譌參酌改正句俱樹反徐贅稅反指天李云句贅項推也其有沴音厲徐又從陶反郭叔益反云

心閒而无事〔釋文〕不以爲慮 曲僂拘拘而心神閒逸都不以爲事 〔釋文〕其心閒音閑崔以其

而鑑於井曰嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也〔釋文〕夫任自然之變者無嗟也與

物嗟耳〔釋文〕嗟自然造物均等豈偏於我獨此拘拘欲顯明物理故寄茲嗟嘆也 〔釋文〕嗟自然造物均等豈偏於我獨此拘拘欲顯明物理故寄茲嗟嘆也

云病不能行而鑑古音 嗟乎 崔云此 子祀曰汝惡之乎〔釋文〕汝惡之乎 〔釋文〕女惡 音微下

故辨識也〔釋文〕嗟乎 崔云此 子祀曰汝惡之乎〔釋文〕汝惡之乎 〔釋文〕女惡 音微下

路曰止予何惡〔釋文〕心不嗟之嗟何嫌惡之也 〔釋文〕曰亡如字 予何惡 如字讀則連亡字爲句 浸假

而化予之左臂以爲雞予因以求時夜浸假而化予之右臂以爲彈予因

以求鴞炙浸假而化予之尻以爲輪以神爲馬予因以乘之豈更駕哉〔釋文〕浸

漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也〔釋文〕假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鴞爲彈則求於鴞

漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也〔釋文〕假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鴞爲彈則求於鴞

漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也〔釋文〕假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鴞爲彈則求於鴞

漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也〔釋文〕假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鴞爲彈則求於鴞

變化乘輪馬以遊遊者隨任〔釋文〕浸子熾反向予因以求時夜一本無爲彈反且且夫得

者時也〔釋文〕當所遇之時世謂之得失者順也〔釋文〕時不暫停順往而去世謂之失安時而處順哀

樂不能入也〔釋文〕得者生也失者死也夫忽然而得時應生也倏然而失順理死也是以安〔釋文〕哀樂

於時則不放於生處於順則不憂於死既其無欣無惡何憂樂之入乎

此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之〔釋文〕一不能自解則衆物共結之矣故

能解則無所不解不解則無所而解也〔釋文〕處順忘時舊然無係古者至人謂爲縣解者夫當生慮死

解音蟹下及往同〔釋文〕且夫物不勝天久矣吾又何惡焉〔釋文〕天不能無晝夜我安能無死生而惡

之哉〔釋文〕玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生〔釋文〕俄而子來有病喘喘然將死其妻

子環而泣之〔釋文〕環繞也喘喘氣急也子與語訖俄頃之間子來〔釋文〕喘喘川轉反又尺軟環而如字

患李云〔釋文〕子犁往問之曰此避无怛化〔釋文〕夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死亦宜

無爲怛之也〔釋文〕往同故叱彼親族令避傍近正欲變化不欲驚怛也〔釋文〕叱避昌失无怛丁達反崔本作也

衆往周禮考工記〔釋文〕倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝爲將奚以汝適以

汝爲鼠肝乎以汝爲蟲臂乎〔釋文〕又復也奚何也適往也倚戶謂化與之而語歎彼大造宏曾無私

鼠之肝或化四支爲蟲之〔釋文〕倚其於倚風肝向云委棄土壤而曰蟲臂臂亦非腸子來曰父母於

子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母〔釋文〕自古或有能違父母之命者矣未有

能違陰陽之變而距晝夜之節者也〔釋文〕自此已下是子來曉悟客子犁之詞也夫孝子侍親向聽命唯陰

陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉拒於陰陽未之有也

〔釋文〕不翅徐詩知反〔釋文〕彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉〔釋文〕死生猶晝夜耳未足爲遠

也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼

拒陰陽逆於變化斯乃咎在於我彼何罪焉郭注以死爲彼也

又青早說文云悍也夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃

所以善吾死也

此重引前文證成彼義斯言切當所以再出其解釋文意不異前旨

日我且必爲鏤鏹大冶必以爲不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳

夫造化者必以爲不祥之人

人耳人耳唯願爲人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳務而有之不亦妄乎

古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名莫邪因名雄劍曰干將雌劍曰莫邪夫供鑪大冶鑄鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而鑪中之金忽然跳躍殷動致請願爲良劍匠者驚嗟用爲不奪亦猶自然大冶彫刻衆形鳥獸

魚蟲種種皆作偶爾爲人後即欣愛鄭重

啓請願更爲人而造化之中用爲妖孽也

鑪以造化爲大冶惡乎往而不可哉

人皆知金之有係爲不祥故明己之無異於金則所

係之情可解可解則無不可也

夫用二鐵造化一爲鑪冶陶鑄羣物錘鍛蒼生磅礴無心

惡乎音可解如字成然寐遽然覺

寐寐自若不以死生累心

於生然寤寐雖殊何嘗不從容適樂死生乃具亦未

始不任命逍遙此總結子來以死生爲寤寐者也

作俄遽然李音渠確本作據又其

琴張三人相與友曰孰能相與於无相與相爲於无相爲

雖手足異任五藏殊官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也

琴歌自若豈是禮乎子貢
怪其如此故趨走避問也 二人相視而笑曰是惡知禮意

以存子稱情而直往也若乃矜平名聲率平形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉

夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任真率情而往況冥同生死豈存哀樂於胸中而子貢

方內儒生性猶偏執唯貴禮跡未契妙本如是之人於何知禮之祭乎焉方外所囿固其宜矣

同皆稱情尺禮 子貢反以告孔子曰彼何人者耶修行无有而外其形骸臨尸

而歌顏色不變无以命之彼何人者耶

歌樂神形不變既莫 命名也 孔子曰彼遊方之外者也而丘遊方之內

者也

常遊外以宏內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常

累也是故觀其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂

聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將

據所見以排之故超聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外宏內之道坦然自

明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣

之內所以爲異也 慶福案文選謝靈運之稱初發都時注夏後孝若

之方朝發往並引司馬云方常也言彼遊心于常教之外也釋文闕

下應數子反 坦然反 外內不相及而丘使女往弔之丘則陋矣

近事也施之於方外則陋矣 玄儒理隔內外遺殊勝劣而論不相及遊用區中

與造物者爲人而遊乎天地之一氣

也王引之曰應帝王篇予方將與造物者爲人郭曰任人之自爲天運篇某不與化爲人郭曰夫與化爲人者任其自化者也案郭未曉人字之義入偶也爲人猶爲偶中庸仁者人也郭注讀如相人偶之人以人意相存偶之言詩匪風黨人偶能司亨者人偶能輔周道治民者神禮往每門輒揖者以相人偶爲敬也公食大夫禮往每曲揖及當揖揖相人偶是與人與偶同義故漢有相人偶之語淮南原道篇與造化者爲人參與此同（高紅爲拾也非是互見淮南）齊俗篇曰上與神明爲友下與造化爲人是其明證也慶曆案文選顏延年三月三日曲水詩序序往引司馬云造物者爲道在彥昇到大司馬紀室箋注宣德皇后令注陸佐公石關銘注沈休文齊故安陸昭王碑文往並引司馬云造物謂道也釋文闕彼以生爲附贅縣疣。國若疣之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也（國彼三字體釋文）縣音玄疣音尤以死爲決流潰癰。國若疣之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也（國彼三字體

於死生冥於變化是以氣聚而生譬疣贅附縣（釋文）決徐古疣胡亂反盧文昭曰今本正文亦潰胡對反非所樂也氣散而死若疣癰決潰非所惜也（釋文）決徐古疣胡亂反盧文昭曰今本正文亦潰胡對反案慧琳一切經音義卷十六大方廣三戒經下引司馬云煖熱爲疽不爲癰癰爲瘡夫若然者又惡知死生先後之所在。國死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在也（國先勝也後

若以此方於生死亦安知優劣之所在乎假於異物託於同體。國假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而共成一體也（國水火金木異物相假衆諸寄託共成一身是知形體由來虛獨忘其肝膽遺其耳目。國任之於理而冥往也（國既知形質虛假無可欣愛故能內忘知形體由來虛獨忘其肝膽遺其耳目。國任之於理而冥往也（國既知形質虛假無可欣愛故能內忘知形體由來虛獨忘其肝膽遺其

忘何物足識哉未始有識故能放任於變化之途玄同於反覆之波而不知終始之所極也（國端緒也倪呼也反猶生死也既忘其形質緊體端緒故能去（釋文）反覆芳服端倪本或作規同覆猶往來也終始來生死與化俱往化又無極故莫知端倪倪（釋文）反覆芳服端倪本或作規同覆猶往來也終始

外道遙乎无爲之業。國所謂無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也（國芒然無知之

遠皆自得遊豫之名也塵垢色聲等有爲之物也前既遺於形骸此又忘於心智是以放任於塵累之表逸豫於清曠之鄉以此無爲而爲事業也（釋文）芒然無知之貌也仿徨造皇塵垢如字案本作塚垢云塚音塗垢垢同齊人以風塵爲塵垢盧文昭曰舊本作達今本作塚乃達字之譌今改正彼又惡能憤憤然爲世俗之

畸人者。畸於人而侔於天。

夫與內冥者遊於外也。獨能遊外以冥內。任萬物之自然。使天性各

足而帝王道成。斯乃畸於人而侔於天也。

自北已下。孔子答子貢也。侔者等也。同也。夫不修仁義。不偶於物。而率其本性者。與自然之理同也。〔釋文〕而侔音

也。亦從也。

故曰。天之小人。人之君子。人之君子。天亦之小人也。

以自然言之。則人無小大。以人理言之。則侔於天者。可謂君子矣。〔釋文〕夫禮仁履義為君子。乖道背德為小人。也是以行暨暨之仁。用踴踴之義。者人倫謂之君子。而天道謂之小人也。故知子反琴張不偶於

俗。乃曰畸人。實天之君子。重言之者。復結其義也。

顏回問仲尼曰。孟孫才其母死。哭泣无涕。中心不戚。居

喪不哀。无是三者。以善處喪。〔釋文〕孟孫才。魯之賢人。體無為之一道。知生死之二。故能跡同

不傍。心不悲。戚聲不哀。痛三者既無。不名孝子。〔釋文〕孟孫才。〔李〕云。三桓後才其名也。崔云。才或作牛。李

而卿邦之內。悉皆善之。云其處喪。深得禮法也。〔釋文〕孟孫才。〔李〕云。三桓後才其名也。崔云。才或作牛。李

下蓋魯國三字。皆屬上為句。不當連下。固有云云。為句。蓋與應帝王篇功蓋天下。義同。言孟孫才以善處喪。蓋

名蓋魯國。爾雅釋言。倉蓋也。小爾雅廣詁。蓋覆也。稱名稱言。語蓋加也。並有高出其上之意。即此蓋字。義也。蓋

魯國。固有無其實。而得其名者乎。回壹怪之。〔釋文〕魯國。觀其禮而顏回察其心。蓋者發語

放。德經同域中之俗。禮心無哀戚。契方外之忘懷。魯人親其外。迹故有倉仲尼曰。夫子孟孫氏盡之

矣。進於知矣。〔釋文〕盡。死生之理。應內外之宜者。動而以天行。非知之匹也。〔釋文〕進。也。夫孟孫氏窮哀樂之本

矣。以忘生忘死。既而本迹難測。故能合內外之宜。應物無心。豈是遲知之匹者耶。〔釋文〕應。內之應。唯簡之而不得。〔釋文〕簡。擇死生而不得其異若

春秋冬夏四時行耳。〔釋文〕夫生來死去。譬彼四時。故孟孫簡擇不得其異。夫已有所簡矣。孟孫氏不知所以生。不知

所以死。〔釋文〕已。簡而不得。故無不安。無不安。故不以生死槩意而付之自化也。〔釋文〕雖復有所簡擇。竟不知生死

哀樂繁。不知就先。不知就後。〔釋文〕所遇而安若化為物。不違化也。〔釋文〕先生也。後死也。若顏而既

然變化故順。以待其所不知之化已乎。〔釋文〕死生宛轉與化為一。猶乃忘其所知於當今。豈待所未

然變化故順。以待其所不知之化已乎。〔釋文〕死生宛轉與化為一。猶乃忘其所知於當今。豈待所未

然變化故順。以待其所不知之化已乎。〔釋文〕死生宛轉與化為一。猶乃忘其所知於當今。豈待所未

知而豫憂者哉。○不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘且方將化。惡知不化哉。

方將不化。惡知已化哉。○已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而

與化俱往也。○方今正化爲人安知過去未化之事乎正在生曰未化而死又安知死後之事乎俱當推理直前與化俱往無勞在生憂死妄爲欣惡也〔釋文〕惡知下同。焉知處

反下。吾特與汝。其夢未始覺者邪。○夫死生猶覺夢耳今夢自以爲覺則無以明覺之非夢也苟

無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在當其所遇無不自得何爲在此而憂彼哉。○夢

皆睡之時覺是了知之曰仲尼顏子猶拘名教。〔釋文〕覺者下皆同。且彼有駭形。而无損心。○以

變化爲形之駭動耳故不以死生損累其心。○彼之孟孫寢於變化假見生死爲形之驚動終無哀樂損累心神也〔釋文〕駭形有嬰兒之形

有日宅。而无情死。○以形骸之變爲日宅之日新耳其情不以爲死○且日新也宅者神之舍也以形

靈疑後終無死。〔釋文〕日宅。○並如字王云日暮改易宅是神居也李本作恒梯上孟孫氏特覺人衆大

亦哭。是自其所以乃。○夫常覺者無往而有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也○孟孫氏同生死

內外不乖人哭亦哭。〔釋文〕所以乃作惡。且也相與吾之耳矣。○夫死生變化吾皆吾之既皆

是吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀。○吾生吾死相與皆吾未始非吾吾

庸詎知吾所謂吾之乎。○庸靡所不吾也故玄同外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也○庸常

常之人識見淺欲詎知吾之所謂無處非吾假。〔釋文〕庸詎下章同。且汝夢爲鳥而厲乎天夢爲

魚而沒於淵。○言無往而不自得也不識今之言者其覺者乎其夢者乎○夢之時自

以爲覺則焉知今者之非夢耶亦焉知其非覺耶覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足惜也。○屬至也

爲鳥性性造造處處死處生居然自得而魚鳥既無優劣死生亦何勝負而係之哉孟孫夢達斯係所以未嘗介意又不知今之所論魚鳥者爲是覺中而辯焉是夢中而說乎夫人夢中自以爲覺今之覺者何妨夢中是知覺夢生死未定也

造適不及笑。獻笑不及排。所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭

必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也適至也獻笑也排推移也其所至皆適斯亦適

則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也適至也獻笑也排推移也其所至皆適斯亦適

家世父曰達適者以心取適而已言笑皆忘也獻笑者以笑爲歡而已推排皆化也適至也獻笑也排推移也其所至皆適斯亦適

排而而去化乃入於寥天一。安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天爲一也自此以上至

於子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同此之入乃能入於寥廓之妙門自然之一道也

作唐力彫反天一翟本作造敏不及笑獻并不及整安排而造化不及以上時掌意而子見許由許

由曰堯何以資汝資者給濟之謂也意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非

陳說釋文意而子李云賢資汝資給意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非

耳謂躬身也仁則恩慈背助義則斷割裁非是則明賞其善非則明罰其惡此之四許由曰而奚來爲

輒謂而快也奚何也輒語助也堯將教汝刑害於汝猶振已大何爲更來矣釋文爲輒云輒辭也李云是也夫堯既已黥汝以仁

義而刺汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎圖言其將以刑教自

虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也黥額也刺鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是

復能遊遊自得逍遙放蕩從容自適釋文黥其京刺魚器反李云毀道德以爲仁義不似遙蕩王云縱恣七

反又睢郭李云許推反徐許鼻反復遊我反意而子曰雖然吾願遊於其藩圖不敢復求涉

如字李王皆云恣睢自得貌復遊下同意而子曰雖然吾願遊於其藩圖不敢復求涉

中道也且願遊其藩傍而已

我雖遭此勝殘而庶幾之心靡替不復敢營中路願涉履之藩傍也

〔釋文〕其藩

音煩反李音煩司馬向皆云藩也崔云城也

許由

曰不然夫盲者无以與乎眉目顏色之好瞽者无以與乎青黃黼黻之觀

盲者有眼瞽者不見物瞽者眼無睽縫如鼓皮也作牟形謂之瞽兩目相背謂之瞽而盲瞽之人眼瞽已

〔釋

文〕盲者本又作眇崔本作目云

以與音諒下同之好如字又黼黻上音甫觀古亂

意而子曰夫无莊之

失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳

〔釋文〕天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而爲器者耳故此之三人亦皆聞道而後忘其所務也此皆寄言以遺云爲之累

耳

〔釋文〕无莊古之矣人爲開道故不復莊飾而自忘其美色也據梁古之多力人爲開道守雖故不勇其力也黃帝

猶如世間器物假於鑪冶打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子教

〔釋文〕无莊據梁

示於我以成其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修磨治鍛之義也

〔釋文〕无莊據梁

鑪也據梁

鑪音捶本又作鍾徐之睡反又之鑪反一音時鑪反李云鍾鑪頭頤口句鑪以鍛丁亂

鑪也據梁

夫造物者之不息我黥而補我剿使我乘成以隨先生邪

〔釋文〕夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補剿而乘可成之道以隨夫子耶而欲棄而

勿告恐非造物之至也

〔釋文〕造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造化之內不補剿息黥令我改過自

成猶備也與時俱成今義同諫則形體不備息之補之復完成矣言造物者

使我得遇先生安知不使我載一成體以相隨耶此衆采宣氏說較郭訓爲長

問也安所寄其仁義

吾師乎者至道也然至道不可心知為彼略言其要即吾師是也整碎也至如素秋霜降碎落萬物豈有情斷割而為義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而為仁哉蓋不然而然也而許由師於至道至道既其如是彼何得窮服仁義耶此路為意而說愚懸補劇之方也

上古而不為老

釋文曰新也釋文曰長於丁文覆載天地刻彫衆形而不為巧

非巧也

萬象之前先有此道智德具足故義說為長而實無長也長既無矣老豈有耶欲明不長而長老而不非其無老故長於上古而不為老也雖復天覆地載而以道為源衆形彫刻感造化同稟自然故巧名斯盛無非彼何所明言耶此所遊已

回公益矣

顏子稟教孔氏服膺問道覺已進益呈解於師損有益空故以損為益也仲尼曰何謂也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

回忘仁義矣

忘兼愛之仁達義非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也

猶大道也。道能通生萬物。故謂道爲大通也。外則壽折於形體。一一虛假。此解道肢體也。內則除去心識。恍然無知。此解點聰明也。既而枯木死灰。冥同大道。如此之益。謂之坐忘也。

〔釋文〕去反。起呂知。

音坐忘 崔云端坐而忘 盧文弼曰依次當在整然之前 仲尼曰同則无好也 罔無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何

惡哉〔釋文〕无好呼報反何惡烏路反化則无常也。同同於化者唯化所適故無常也疏既同於大道則無是非好惡冥

於變化故不執守常也。而果其賢乎。丘也請從而後也。困果決也。而汝也。忘遺如。此定是大賢。丘雖涉即遂落步。後從而學之。是丘所願。猶憶渠已。以推

顏回者也。子與與子桑友。而霖雨十日。子與曰。子桑殆病矣。裹飯而往食之。臨此二

人相爲於無相爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相爲而後往者也爾經三日已上爲累翁近也子桑家貧屬斯累

用近於鍼病此事不疑於方外之交任
理而往雖復褻傲非有相爲之情者也
〔釋文〕霖雨 本又作霖音林左傳 霖音
云雨三日以往爲霖 霖音 霖音 霖音
至子桑之門則

若歌若哭。鼓琴曰。父邪。母邪。天乎。人乎。有不任其聲。而趨舉其詩焉。國在瑣也趨

卒疾也子桑邕餓故發琴聲問此飢貧從誰而得爲開
父母爲是人天此則歌哭之辭也不堪此舉又卒爾詩詠也
〔釋文〕有不任音其聲而趨反擧其詩焉崔云不任其聲

子輿入曰。子之歌詩。何故若是。罔嫌其有情。所以趨出。遠理也。隨

方外之交今子歌詩似有怨望故入門驚怪問其所由也曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉

天无私覆。地无私载。天地岂私貧我哉。求其爲之者而不得也。然而至此。

極者。命也。夫聖言物皆自然。無爲之者也。爾夫父母慈造。不欲飢凍天地。無私豈獨貪。乞。思量主宰。皆是自然。尋求來。由竟無兆朕。而使我至此窮極者。皆我之賊。命

也亦何惜
之有哉

內應帝王第七 釋文 夫無心而任乎自化者應焉帝王也 以爲牛馬應焉帝王者也 翟云行不言之教使天下自

齧缺問於王倪。四問而四不知。四問而四不知則齊物篇中四問也。夫帝王之道莫若忘知。故以此義而爲篇首。老子云不以智治國國之德者也。

文五結反下王倪五令四問而四不知向云事在齊物論中齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子

蒲衣子曰而乃今知之乎補衣子堯時賢人年八歲舜師之讓位不受即被衣子也齧缺得不

方外之大賢達忘言之至道理知衣子之妙旨仍躍躍而喜歡走以告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是

無知而固久俟今日乃知也釋文蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下蓋云即被衣有虞氏不及

泰氏泰氏有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以述者也所以述者無迹也世執名之哉未之嘗名何勝負

之有耶然無迹者乘羣變履萬世世有夷險故迹有不及也補有虞氏舜也泰氏即太昊伏羲也三皇之世其俗

和則任真而取字不釋文泰氏司馬云上古帝王也蓋云帝王也李云大庭氏又云無名之君也慶

及之義聽此可知也釋文泰氏落案路史前紀七引司馬云上古之帝王無名之稱與釋文所引小異有虞

氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人補夫以所好爲是人所惡爲非人者

唯以是非爲域者也夫能出於非人之域者必入於無非之人境矣故無得無失無可無不可豈直藏仁而要人

也補夫舜包藏仁義要求士庶以得百姓之心未是忘懷自合天下故未藏仁才則反蓋云漫仁心以結

也出於是非之域亦有作藏字者藏書也拿於仁義要求人心者也釋文藏仁才則反蓋云漫仁心以結

也簡以要也汎乎相遇強強之中而委以要人爲出於非人忘非我之分矣入於非人人我之分之兩忘者不以

心應焉焉馬爲牛非所好呼報所惡鳥路之竟境音泰氏其臥徐徐其覺于于補徐徐寬緩之貌于

獨忘人也亦忘己也徐徐如字蓋本其覺反于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡

之時俾風向在故臥則安閑釋文徐徐如字蓋本其覺反于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡

而徐緩覺則歡娛而自得也與軒摩近義同淮南傲覽篇萬民雖睡軒軒然膏靈光殿賦鋪荒朴鳴原狀雖于即

曰睡軒實朴之形正與司馬注無所知意相合淮南覽冥篇臥偃偃與軒軒高往曰軒軒無智巧貌也又淮南

爲軒作巧軒王氏讀書雜志據諸書證一以己爲馬一以己爲牛夫如是又奚是人非人之有

哉斯可謂出於非人之域忘物我遺是非或馬或牛隨人呼其知情信補任其自知故情信知情無

虛籍故其德甚真補任其自得故無僞以不德爲德德無

實信也而未始入於非人補不入乎是非

之域所以絕於有虞之世圖既藝其情不僞故能超出心知之境不入是非之域者也肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始

疏肩吾接輿已具前解日中始賢人姓名即肩吾之師
也既是女師有何告示此是接輿發語以問故也

〔釋文〕曰反人實中音仲亦始李五日中
如字始人姓名

日字云中始賢人也 俞樾曰釋文引李云中始人姓名賢者也此恐不然中始人名曰猶云
中始何以語女也文七年左傳日衡不睦襄二十六年傳日其疆此也昭七年傳日君以夫公孫

十六年傳曰起諸夫環並與此日字同以語反魚據女音後
三字爲人姓名失之矣崔本無日字

義度人孰敢不聽而化諸

出經經句司馬云出行也經常也翟云出典法也式義度人經句式法也翟云式用也用仁義以法度人也王念孫曰釋文日出經經句式義度人經句引諸說皆未協

出經式義度爲句人孰敢不聽而化諸爲句義讀爲儀義儀古字通（說文義已之威儀也文侯注義讀爲儀用官卑師治其禮儀鄭注故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時

雅楚亥鴛翟儀平度韓詩作義周官大行人大客之儀大戴禮朝事篇作義樂記闕之禮義漢書
語示民軌儀大射儀注引作義儀法也見周語注淮南精神篇注楚辭九歌注經式儀序

壯接輿曰。是欺德也。囿以己制物。則物失其真。疏夫以己制物。物喪其真。欺誑之德。非實道。〔釋文〕欺德。

治天下也。猶涉海鑿河。而使蚩負山也。困夫寄書於萬物則無事而自成。以

功莫就而任不勝也。○夫俱海宏博深廣難窮而容之爲河必無成理猶大道盤礴玄絕難知而鑒之爲義其功難克又玄蟲至小山岳極高令其負荷無由勝任以智經

小〔釋文〕涉海待洛反下同河李云涉海必陷波音文壑音本灼音亦無音勝成音升也音同夫聖人之治也

全其性分之內而已。隨其分內而治之。必不分外治。物治乎外者。言不治之者也。正而後行。各正性命之分也。

乎能其事者而已矣。固不爲其所不能。隨確實也。順其實性於事。有能者因而任之。止於分內。不論於外者也。〔釋文〕

李云聖貌翟本作藁音託慶權案文選
命論注引司馬云確乎不移易釋文闕且鳥高飛以避矰弋之害。鼯鼠深穴

下。以避熏鑿之患。囹禽獸猶各有以自存。故帝王任之而不爲。則自成也。囹以繩係繫

應帝王第七

而射之也隨風小鼠也神丘社壇也鳥則高飛而逃網鼠則深穴而避熏斯皆率性自然豈待教而遠害者也鳥鼠既爾在人亦繁故知式義出經罔之甚矣釋文殪則能反李之害作舊崔本

而會一蟲之无知。罔言汝曾不知此二蟲之各存而不待教乎。罔二蟲不待教令而解

斟密全身者乎既深穴高飛豈無知耶況在人倫而欲出經式義斯矯治物不亦妄哉
 天根遊於殷陽至蓼水之上適遭无名人而

閭焉曰請問爲天下〔疏〕天根無名並爲姓字寓言問答也殷陽殷山之陽蓼水在趙國界內遭遇也天根遨遊於山水之側適遇無名人而問之請問之意在乎天下〔釋〕

文天根崔本云人姓名也遊於殷陽李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷巢也言向南遊也或作殷湯藁水音了李云水名也無名人曰去汝

鄧人也何問之不豫也。問爲天下則非起於太初止於玄冥也。所問之旨甚不悅豫我心。發是鄧隨之人宜其遠去。〔釋〕

司馬云嫌不蕪豫太倉卒也簡文云豫悅也
露湛篇行婁直而不蕪令王逸注亦曰豫厭
也是豫之訓厭乃是古義無名人深怪天根之多問故

曰何謂之不豫獨云何謂予之不豫也簡文云豫悅也殊失其義大初音麥予方將與造物者爲人。圉任人之自爲。夫造物爲人素分各足何

厭則又乘夫莽眇之鳥。以出六極之外。而遊无何有之鄉。

以處曠垠之野。圖莽眇羣碎之謂耳。乘羣碎馳萬物。故能出處常通而無狹滯之地。圖

鳥則取其無迹輕身六極捨六合也夫聖人取世恬淡無爲大順物情有同造化若其意用歸本厭離世間則乘
 槩遠之大道墮虛空而欲遠超六合以放任遊無有以造造擬神智於射山虞虛處於曠野如是則何天下之可

焉者也。爲者蓋無〔釋文〕乘夫符莽音莽莫蕩反眇眇小反莽眇輕虛之狀也崔云壤徐古反環徐力黨反李音浪壤壞无

狹反。汝又何昂以治天下。感予之心爲。言皆放之自得之場。則不治而自治也。疏夫放而任之則

駢皆自出有何庸術駢錄釋文謂徐音鑿又魚例反司馬云法也一本作癰牛世反崔本作爲俞樾曰謂未
 治之爲重我心何爲如此詳何字以諸說參考之疑謂乃臬字之誤故有魚例反之音而司馬訓法亦

即臬之義也然字雖是臬而義則非臬當讀爲癰癰本從臬聲古文以聲爲主故或止作臬也一本作瘰者瘰癧字而爲正字耳一切經音義引通俗文曰夢語謂之瘰無名人蓋謂天根所問皆夢語也故曰怳又何瘰以治天

下感予之心爲
廣藩案一切經音義四分律卷三十
二引三蒼云寢于法反說言也說言即與夢寢無異
而自治
直吏反
又復問。
又復
天根未達
更請快疑
〔釋文〕又復

扶又无名人曰。汝遊心於淡。固其任性而無所節。則淡矣。釋文於淡。往豐反。徐大政反。合氣於漠。

入為政功俾造化覆等玄天載周厚地而功成不處故非己為之也化貨萬物而民弗恃夫明王皆就足物性故人皆云我自爾

而莫知恃賴於明王誘化蒼生令其去惡貨借萬物與其福善而玄〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

自喜雖有蓋天下之功而不舉以為己名故物皆自以為得而喜〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

乎不測居變化之塗日新而無方者也而遊於无有者也〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

冥物則迁物不暇何暇遊虛哉無有妙本也樹德立功神妙不測鄭有神巫曰季咸鄭國有神異

遊從齊而至〔釋文〕神巫曰季咸日曉季咸名知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月

旬日若神鄭人見之皆棄而走〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

〔釋文〕不惠許忌列子見之而心醉歸以告壺子〔釋文〕不惠自闕死日也〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

子見季咸小術驗若鬼神中心凌〔釋文〕心醉向云迷惑壺子司馬云名林日始吾以夫子之道為

至矣則又有至焉者矣〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

辭之壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

執文字謂言得道豈〔釋文〕既其文〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

如筌蹄異於魚兔耶〔釋文〕既其文〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

懷道也〔釋文〕無實亦何道之有哉〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

與世充必信夫故使人得而相女〔釋文〕世充〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

相之〔釋文〕世充〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

與來以予示之〔釋文〕示之〔釋文〕賁吐代有莫舉名使物

明曰列子與之

見壺子出而謂列子曰。嘻。子之先生死矣。弗活矣。不以旬數矣。吾見怪焉。
見濕灰焉。壺先怪已彰不遇十日弗活之兆類彼濕灰也〔釋文〕嘻。徐音黑。郭。旬數。反。列子入。

泣涕沾襟。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以地。文萌乎不震不正。壺萌然不動亦

不自正與枯木同。其不華濕灰均於寂魄。此乃至人無感之時也。夫至人其動也天。其靜也地。其行也水流。其止也淵默。淵默之與水流。天行之與地止。其於不爲而自爾一也。今季咸見其尸居而坐忘。即謂之將死。觀其神動而天隨因謂之有生。誠應不以心而理。自玄符與變化升降。而以世爲量。然後足爲物主。而順時無極。故非相者

所測耳。此應帝王之大意也。壺文象也。震動也。地以無心而甯靜。故以不動爲地。文也。萌然。寂泊會不震動。無心

一示妙本虛寂。寂而不動。第二示垂迹應感。動而不寂。第三本迹相即。〔釋文〕鄉。吾。同。崔。反。本作。鄉。亦。作。向。地。文。動。寂。一。時。第。四。本。迹。用。忘。動。寂。雙。遣。此。則。第。一。妙。本。虛。寂。寂。而。不。動。也。〔釋文〕鄉。吾。同。崔。反。本作。鄉。亦。作。向。地。文。與。土。同。也。崔。不。震。不。正。之。罪。讀。爲。難。詔。文。山。部。作。舉。云。山。貌。是。也。詔。即。震。之。異。文。不。振。不。止。者。不。動。不。止。也。故。以。異。乎。形。容。之。言。與。山。同。也。今。罪。誤。作。前。正。誤。作。止。失。其。義。誠。應。應。對。之。是。殆。見。吾。杜。德。機。也。〔德。機。不。發。曰。杜。〕

〔德。機。不。發。曰。杜。〕示其凝淡。便爲濕灰。小。巫。庸。瑣。近。見。於。此。矣。〔釋文〕杜。德。機。崔。云。壺。吾。死。今。時。重。命。令。道。更。來。也。明。日。又。與。之。見。壺。子。出。而。謂。列。子。曰。幸。矣。子。之。先。生。遇。我。也。有。廖。矣。全。然。有。生。矣。〔此。即。第。二。垂。迹。應。感。動。而。不。寂。示。以。應。容。神。氣。微。動。既。殊。搞。〔釋文〕有。廖。丑。吾。

見其杜權矣。〔權。機。也。今。乃。自。覺。昨。日。之。所。見。見。其。杜。權。故。謂。之。將。死。也。〕〔權。機。也。前。時。一。觀。有。類。濕。灰。杜。權。機。全。無。應。動。今。日。遇。我。方。得。全。生。小。巫。寡。識。有。慈。切。慙。者。也。〕列子入。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。〔天。壤。之。中。覆。載。之。功。見。矣。比。之。地。文。不。猶。卵。乎。此。應。感。之。容。也。〕〔壺。彼。兩。儀。覆。載。萬。物。至。人。應。感。其。義。亦。然。〕〔釋文〕功。見。〔賢。德。反。〕

見矣。比之。地。文。不。猶。卵。乎。此。應。感。之。容。也。〔壺。彼。兩。儀。覆。載。萬。物。至。人。應。感。其。義。亦。然。〕〔釋文〕功。見。〔賢。德。反。〕

士衡儀連珠注引司馬云壤地也釋文闕名實不入。圖任自然而覆載則天機玄應而名利之飾皆為棄物矣。圖雖復降迹同

而不入於靈府也。而機發於踵。圖常在極上起。圖雖本也雖復物感而動不失時宜。是殆見吾善者

機也。圖機發而善於彼彼乃見之。圖謂之為善全於有則見是見善之謂也。嘗又與來。明日又

與之見壺子出而謂列子曰。子之先生不齊。吾无得而相焉。試齊。且復相

之。圖此是第三示本迹相即動寂一時夫至人德勝智圖虛心聚照本迹無別動靜不殊。圖居太仲之極皓

齊下。且復反。又列子入以吾壺子。壺子曰。吾鄉示之以太仲莫勝。圖居太仲之極皓

然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也。圖此虛也莫無也夫聖照玄凝與太虛等量本。圖泊心又音曉

得厝七故反字又作厝。圖是殆見吾衡氣機也。圖無往不平混然一之以管闢天者莫見其涯故

似不齊。圖機小巫近見不能遠測心中迷亂所以請齊耳。圖管闢反。圖觀桓之審為淵。止水之

審為淵。流水之審為淵。淵有九名。此處三焉。圖淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物

故雖流之與止觀桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖益而玄默一

焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊平忘焉也。圖此舉譬也觀大魚也桓盤

止隨物或鯨鯢盤桓或鰭龍騰躍或凝湛止住或波流激盪雖復健澹清淡多種不同而玄默無心其致一也故

觀桓以方衡氣止水以管地文流水以喻天壤雖復三異而虛照一焉而言淵有九名者謂觀桓止水致一也故

出列子彼文具載此略敘有此三焉也。圖管闢反。圖觀桓二魚名也。圖文云觀鯨魚也桓盤桓也

之審。觀如字簡文云定也司馬云審當為蟠蟠聚也。圖本本作潘云回旋所鍾之域也。圖俞樾曰審司馬云當為蟠

字之省司馬彪讀為蟠蟠也。圖本本作審則失其字矣又案列子黃帝篇云觀旋之審為淵止水之審為淵流水之

審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之

審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之

審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之審為淵流水之

焉九淵全列於上下文殊不相屬疑爲它處之錯簡莊子所見已然雖不敢徑去而實非本篇文義所繫故錄舉其三耳 家世父曰釋文引崔本嘗作播云回流所鍾之域也列子黃帝驚觀旋之播爲淵字當作播說文迴而中渚爲淵者地之停滯其因自然之勢而或流或止皆積之以成淵焉故曰太坤莫朕侵尋汎汎非人力之所也猶有九名 惟南子云有九旋之治亂切直吏 嘗又與來 爾欲不極玄 明日又與之見壺子立未定自失而走 爾季咸前後度來相未呈玄遠猶有近見今者第四其道極深本甚 〔釋文〕失而走如字徐 壺子曰追之 爾既見奔逃 列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣 音遊 壺子曰追之 爾既見奔逃 列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣 〔釋文〕失而走

吾弗及已 爾既已甚奔馳亦徒爾 〔釋文〕已滅 崔云滅不見也 壺子曰鄉吾示之以未始出吾

宗 爾雖變化無常而常深根冥極也 〔釋文〕已滅 崔云滅不見也 壺子曰鄉吾示之以未始出吾

之虛而委蛇 爾無心而隨物化 〔釋文〕委反 蛇以支反 委蛇 不知其誰何 爾然無所係也

委蛇隨順之貌也至人應物虛己忘懷隨順運 因以爲弟靡 因以爲波流 故逃也 爾變化類

靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措其目自失而走此明應帝王者無方

也 爾顧者放任靡者順從夫上德無心有感斯應放任不務順從於物而揚波塵俗 〔釋文〕爲弟 徐音願 弟靡

有也類篇弟字下有徒 爾反一音字通弟作弟後來字書亦因之而於古無波流 如字 崔本作波 波流從

禾反 〔委蛇〕之委古音於禾反 委蛇遷轉字也召南采芣篇委蛇委蛇與皮蛇爲韻皮古音發莊子庚桑楚篇與

物委蛇與爲波爲韻爲古音鶴 委蛇或作委蛇 鄭風君子偕老篇委蛇委蛇與亦何宜何爲韻宜古音俄 〔靡古

音摩〕中孚九二吾與爾靡之與和爲韻莊子知北遊篇安與之相靡與化多爲韻成二年左傳師至于靡奔之

下靡一音靡 史記蘇秦傳期年以出揣摩鄭經本作揣摩 〔隨古亦音徒〕示反 〔波隨〕遷轉時序男行而女不隨

老子前後相隨管子白心篇天不始不隨臣呂氏春秋應鑄篇人先我隨韓子解老篇大鑒作則小盜隨淮南泰族

篇上動而下隨史記太史公自序主先而臣隨並與和爲韻又呂氏春秋任數篇無先有隨與和多爲韻賈子道術篇有隨隨之與和宜爲韻淮南原道篇稱乃相隨與多爲韻說文隨從從隨聲隨音佗果反史記天官書前列

然後列子自以爲未始學而歸。季咸遊逸之後列子方悟已迷始覺壺丘竝深神巫術後自知未學請乞

其退歸舊尚無二年不出爲其妻爨食豕如食人。困忘貴賤也。甌不出三年屏於俗務爲妻爨火忘於簞食豕如人再爨

均〔釋文〕爲其于僞妻鑿七判食豕音豕於事无與覩。唯所遇耳。悟於至理故均彼我。彭承夏

等。一、下。同。力。事。二。且。各。國。時。乃。主。工。國。涉。於。世。事。無。親。疏。也。周。珍。復。

木圖去華取實圖置任真復於朴素之道者也釋文屈珣反去華反塊然獨以其形立圖外

飾去也。疏：塊然無偶之貌也。外除彫飾內，
遣心智，槁木之形，塊然無偶也。〔釋文〕：塊然，
徐善怪反。又善對反。紛而封哉。注：雖動而真不散也。疏：封，守

復涉世紛擾和光接物〔釋文〕紛而芳云反崔封哉崔本作戎云封戎散亂也李楨曰紛而封哉列子黃帝篇

而守於真本確爾不移（朱子）云爾貌（三）作愕然而封我擬封我是也六句並韻語食豕二句人親爲

不謬與列子同尚書公無困彘僕書兩引作公無困我此以我論我亦是一證

終因動不乖寂雖紛擾而封始應不離真常抱一以終始
無爲名戶。因物則物各自當其名也。疏尸主也身命忘遺名將安疏寄故無復壽名譽之生也。
無

爲謀府。國使勿各自謀也。疏虛淡無心忘懷任物故無无爲事任。國使勿各自王國各率素分恣

於事在二足為加三。器表、日、月、三、自、志、必、昭、顯、大、顯、事、主。
 物、自、為、不、復。

用於己。无爲知主。固無心。則物各自主。其知也隨。終不運知以主於物。釋文。知主音知。體盡无窮。

因天下之自爲故馳萬物而無窮也謂悟真源故能以智境冥會故曰皆無窮也而遊无朕。任物故無迹疏朕迹也雖

接續蒼生而晦迹〔釋文〕无咎直忍反蓋盡其所受乎天。聖足則上也爾所稟天性物物不同各一而

而盡其能未爲不足者也

无見得。圖見得則不知止。不得既不造意於見得故雖見得而無見得也。亦虛而已。不虛則不

能任羣實所以盡於分內而無見得者自直虛心忘綏而已

至人之用心若鏡。至人鑒物而無情

夫懸鏡高堂物來斯照至人鑒其義不察

不將不迎。應而不藏。○來即應去即上。○將送也。夫物有去來而鏡無迎送。來者即照。必不隱。藏亦

有精於星之方集行不惑即字本又作

隱匿哉「釋文」應而不藏據亦依字讀故能勝物而不傷因物來乃鑒鑒不以心故雖天下之廣而無

勞神之累夫物有生欲而鏡無屬故常能照物而物不能傷亦由聖人德合二儀南海之帝爲儵

北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌南海是顯明之方故以儵爲有北是幽闇之域故以忽爲無中央既非北非南故以渾沌爲非無非有者也

〔釋文〕儵音叔李云忽無形也渾沌徒本反渾沌徒本反渾沌無孔竅也李云精獨未分也此喻自然簡文云儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善儵與忽無二心會於非無非有之境和二儀之心執爲一中之志故云待之甚善也

儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨无有嘗試鑿之

〔釋文〕儵忽二人由變偏歸未能和會向起學心日鑿一竅七日而渾沌死夫鑿四

境鑿七竅以樂塵非渾沌之至辱固有無之取舍是以不終文云孔也七日而渾沌死願自自然強

開耳目也

外駢拇第八〔釋文〕舉事以篇駢拇第八〔釋文〕名篇

駢拇枝指出乎性哉而侈於德駢合也大也謂足大拇指與第二指相連合爲一指也枝指

二指並稟自然性命生分中有多也德謂仁義禮智者謂手大拇指傍枝生一指成六指也出乎性者謂此駢枝

信五德也言會稟性有五德德有五德於性中非剩也〔釋文〕駢步田反廣雅云拇音母足大指也司馬云駢

連大指也枝指有歧也盧文弼曰歧當作岐後人驗分之而後昌是反徐處政反郭云多也德崔云德附

贅縣疣出乎形哉而侈於性夫長者不爲有餘短者不爲不足此則駢贅皆出於形性非假物

也然駢與不駢其性各足而此獨駢枝則於衆以爲多故曰侈耳而惑者或云非性因欲割而棄之是道有所不

存德有所不載而人有棄才物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大能有少多所大即駢所多即贅駢贅之

分物皆有之若莫之任是都棄萬物之性也附生之贅肉駢係之小疣並稟形以後方有故出乎形哉而〔釋

文〕附贅章說反廣雅云疣也稱名云橫音疣音而後於性司馬云性人之本體也駢拇枝指附贅贅疣此四者各出於形性而非形性之正於衆人爲侈耳於

形爲侈於性爲多故在手爲莫用之肉於足爲無施之指也王云性者受生之實德者全生之本駢拇受生而有不可多於德贅疣形後而生不可多於性此四者以說才智德行者俞樾曰性之言生也駢拇枝指生而已然者

也故曰出乎性附贅贅疣成形之後而始有者也故曰出乎形德者所以生者也天地畜曰物得以生謂之德是也駢拇枝指出乎性而以德言之則侈矣附贅贅疣出乎形而以性言之則侈矣崔云德猶容也司馬云性人之

本體也濕性與德與形而一之殊失其旨家世父曰釋文引王云性者受生之實德者夫音符發句至治直吏全生之本駢拇枝指與生俱來故曰出於性附贅贅疣形既具而後增焉故曰出於形者之分符同反後物皆有之之作定

也圖夫與物冥者無多也故多方於仁義者雖列於五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德之正夫方之少多天下未之有限然少多之差各有定分毫芒之際即不可以相歧故各守其方則少多

無不自得而應者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是舉天下而棄之不安矣圖方道術也言會史之德施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而應夫〔釋文〕五藏才便反後皆同黃帝

仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言〔釋文〕五藏才便反後皆同黃帝爲五

是故駢於足者連无用之肉也枝於手者樹无用之指也圖直自性命不得不然非以有用故然也圖夫駢合之拇無益於行步故雖有此連終成無用之肉枝生於手指者既不益於

方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行圖五藏之情直自多方耳而少者橫復尙之以至淫僻而失至當於體中也圖夫會史之徒性多仁義以此情性駢於體府性少之類矯情慕之務〔釋文〕淫僻

本又作辟匹亦反徐此爲行求於天理既非率性途成淫僻淫者耽溺僻者不正之貌數亦反往及驚未同於仁義之行之下孟反舊云駢枝贅疣雖非性之正亦出於形不可去也五藏之情雖非道德

傷自然之理橫復扶又反徐驚未往皆同至當丁便反後而多方於聰明之用也圖聰明之用各有本分故多方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而因

方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而因

方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而因

方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而因

方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而因

其自然之性若乃忘其所貴而信其素分則與性無多而異方俱全矣言辭讀素分足於聰明性少之徒是

故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已言辭讀素分足於聰明性少之徒

背韻之微五色青黃赤白黑也青與赤為文赤與白為章煌煌眩目貌也量釋文黼黻音甫下音弗周禮云白

非離朱乎是也已助聲也離朱一名離臺黃帝時明目人百里察毫毛也釋文黼黻音甫下音弗周禮云白

之煌煌音皇廣雅云光也向崔本作曠向云馬氏音曠毛詩傳云皇皇猶非乎言是也離朱司馬云黃帝時人

一云見千里針是已向云猶多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非

乎而師曠是已夫有耳目者未嘗以慕聲言自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是

亂耳目之主也五聲謂宮商角徵羽也六律黃鐘大呂姑洗蕤賓無射夾鐘之徒是也六律陽大呂陰鐘十二

師極知音律言離曠二子素分聰明庸昧之徒橫生希慕釋文五聲本亦作師曠能致鬼神史記云黃州南和

既失本性豈不因乎然則離曠聰明乃是亂耳目之主也釋文五聲五音師曠能致鬼神史記云黃州南和

無目枝於仁仁者擢德塞性以收名聲使天下實鼓以奉不及之法非乎而

會史是已夫會史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁仁已僞矣天下未嘗慕築趾而必慕會

史則會史之簣鼓天下使失其真性甚於築趾也五德偏備稱邪淫既仍塞閑正義由知分生中枝生一指也擢用

蒼生聽動奔競由如笙簧鼓吹能感動於物成企也然會史性長於仁義而不長者橫復慕之擢短放長故言奉

不及之法也擢拔謂拔擢德塞其真性也會者姓會名參字子與仲尼之弟子史者姓史名簡字子魚衛靈公

臣此二人並稟釋文擢德音濯音濯司馬云拔也王念孫曰塞與擢義不相類塞當為擢擢舉皆謂拔取之也廣

云取也南楚曰擢說文作擢云拔取也拔也樊光注爾雅及李奇注漢書季布樂布田叔傳贊並與廣雅同

此言世之人皆擢其德舉其性務為仁義以收名聲非謂塞其性也淮南叔真篇曰俗世之學擢德擢性內慈

五藏外勞耳目乃始招擢振擢物之毫芒搖擢掉擢仁義禮樂暴行越智於天下以招擢名聲於世又曰今萬物

之來擢拔吾性擢取吾情皆其擢也擢書手字或作干若學字作舉舉字作奉之類故舉字或作舉形與塞

相似因誤贊鼓也鼓動也音黃謂笙簧會史會參史簡也會參石駢於辯者累瓦結繩竄句遊心於

堅白同異之閒。而做跬譽無用之言。非乎。而揚墨是已。墨夫勝其奇辯致其危辭者

未曾容思於構杌之口而必競辯於楊墨之閒則楊墨乃亂羣言之主也。墨者姓楊名朱字子居宋人也墨者

行墨之道故稱爲墨此二人並墨之徒稟性多辯咸能致高談危險之辭鼓動物性固執是非由如鐵結藏匿文

句使人難解其辭心學處惟在堅執守白之論是非同異之閒未始出非人之域也覽墨由自持也亦用力之貌

譽光贊也揚墨之徒並非其小卑炫耀衆人誇無用之言或〔釋文〕墨劣彼字一危委反同崔如九結繩辨危詞若

於羣物然則揚墨豈非亂羣之師乎言即此揚墨而已也〔釋文〕墨劣彼字一危委反同崔如九結繩辨危詞若

絳陶之墨瓦也崔云聚無用竄七亂反爾雅云句紀具反司馬云竄句謂邪說敵反李步計反司馬云罷也跬徐

之語如瓦之墨繩之結也微也一云謙也句微隱穿鑿文句也一音鉤敵反李步計反司馬云罷也跬徐

婢反郭音庸向崔本作跬向丘氏反云近也譽音餘家世父曰釋文做跬分外用之力之貌今案跬譽猶云跬言

司馬同李卻垂反一云做跬分外用之力之貌譽音餘家世父曰釋文做跬分外用之力之貌今案跬譽猶云跬言

近譽也做如周禮弓人箭欲微之微謂勞微也做微揚墨崔李云揚墨朱墨翟也蔡思惠樹構杌上徒刀反故此皆多駢

精器神於近名而無實用之言故謂之駢於辯楊墨朱墨翟也蔡思惠樹構杌上徒刀反故此皆多駢

旁枝之道非天下之至正也。此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一

正萬則萬不正矣故至正者不以己正天下使天下各得其正而已。此數子皆自天然聰明仁辯由如合駢

率性多仁乃是多駢旁枝之道也而墨惑之徒捨己放物求之分外。此數色主反下文彼正正者

由而不已然搖動物性由此數人以一正萬故非天下至道正理也〔釋文〕此數色主反下文彼正正者

不失其性命之情。物各任性乃正也自此已下觀之至正可見矣。以自然之正理正蒼生之性

不失也言自然者即我之自然所言性命者亦我之性命也豈遠哉故言正正者以不正而正也物各自得故言

也自此以上明極性之失自此以下顯率性之得也俞樾曰上正字乃至字之誤上文云故此皆多駢旁枝之

道非天下之至正也此云彼至正者不失其性命之情故合者不爲駢。以枝正合乃謂合爲駢而

兩文相承今誤作正正義不可通郭曲爲之說非是。故合者不爲駢。以枝正合乃謂合爲駢而

枝者不爲駢。以合正枝乃謂枝爲駢。以枝望合乃謂合爲駢而合實非駢以〔釋文〕不爲駢反崔

本作枝音同長者不爲有餘。以短正長乃謂長有餘短者不爲不足。以長正短乃謂短

或渠支反長者謂會史韓穰揚墨並稟之天性蘊蓄仁義聰明俊辯比之羣小故謂之長率性

不足。而動故非有餘短者衆人比會史等不及故謂之短然亦天機自張故非爲不足

是故鳧脰雖

短續之則憂。鶴脰雖長。斷之則悲。圖各自有正。不可以此正彼而損益之。圖是也。鶴脰也。自然之理。亭臺衆形。雖復脩短不同。而形體各足。稱事咸得。造遠而感者。〔釋文〕。鴛脰。形定反。釋名云。並也。直而然。方欲截鴛之長。續其之短。以爲齊。然非造化遺失本性。所以憂悲。〔釋文〕。鴛脰。形定反。釋名云。並也。直而然。戶各斷之。丁管反。下。故性長非所斷。性短非所續。無所去憂也。圖知其性分非所斷續而任之。則無所去憂而憂自去也。圖夫憂性受形。食有量。脩短明暗。素分不同。此如鴛鴦。〔釋文〕。去憂。起呂反。往。去憂也。同。意仁義其非人情乎。圖夫仁義自是入之情性。但當任之耳。〔釋文〕。意。如字。下同。彼仁人何

其多憂也。圖恐仁義非人情而憂之者。真可謂多憂也。圖。憂。憂。憂。之。聲。也。夫仁義之情。出自天理。本性有。幾。橫生。鶴。鶴。謂仁義之道可學而成。莊生。楚。楚。此。迷。故。發。嘆。且。夫。駢。於。拇。者。決。之。則。泣。枝。於。手。者。斷。之。則。啼。二。者。或。有。餘。於。數。或。不。足。於。數。其。於。憂。一。也。圖。謂。之。不。足。故。泣。而。決。之。以。爲。有。餘。故。啼。而。斷。之。夫。如。此。雖。羣。品。萬。殊。無。釋。憂。之。地。矣。唯。各。安。其。天。性。不。決。駢。而。斷。枝。則。曲。成。而。無。傷。又。何。憂。哉。圖。斷。者。憂。斷。也。決。者。憂。折。也。有。餘。於。數。謂。枝。生。六。指。也。不。足。於。數。謂。斷。爲。四。指。也。夫。斷。枝。二。物。自。出。天。賦。傷。造。化。所。以。泣。啼。故。〔釋文〕。斷。李。音。悅。根。發。反。斷。斷。也。今。世。之。仁。人。蒿。目。而。憂。世。之。患。圖。兼。愛。之。迹。可。尙。則。天。下。之。目。亂。矣。以。可。尙。之。迹。蒿。令。有。患。而。遂。憂。之。此。爲。陷。人。於。難。而。後。拯。之。也。然。今。世。正。謂。此。爲。仁。也。圖。蒿。目。亂。也。仁。兼。愛。之。迹。也。今。世。猶。未。代。言。會。史。之。徒。行。此。兼。愛。盜。令。惑。者。捨。已。放。人。希。幸。之。路。既。開。耳。目。之。用。亂。矣。耳。目。亂。則。愚。難。生。於。是。憂。其。紛。擾。還。救。以。仁。義。不。知。愚。難。之。所。興。與。乎。聖。也。〔釋文〕。蒿。目。好。無。反。司。馬。云。亂。也。李。云。蒿。目。快。性。之。貌。盧。文。昭。曰。今。本。快。作。決。俞。樾。曰。司。馬。與。郭。注。共。以。也。〔釋文〕。蒿。目。二。字。爲。句。解。爲。亂。天。下。之。目。義。殊。未。安。蒿。乃。難。之。段。字。玉。篇。目。部。難。庚。鞠。切。目。明。又。望。也。是。難。爲。望。視。之。貌。仁。人。之。憂。天。下。必。爲。之。難。欲。遠。望。故。曰。難。目。而。憂。世。之。患。難。與。蒿。古。音。相。近。故。得。通。用。詩。靈。臺。篇。白。鳥。翳。翳。孟。子。梁。惠。王。篇。作。鶴。鶴。文。選。景。福。殿。賦。作。難。難。然。則。蒿。之。通。作。難。與。難。矣。周。易。文。言。傳。確。乎。其。不。可。拔。說。文。土。部。曰。墳。堅。不。可。滿。令。下。同。反。於。難。乃。且。後。拯。之。拯。救。不。仁。之。人。決。性。命。之。情。拔。也。即。本。易。義。是。確。與。墳。通。亦。其。例。也。蒿。令。下。同。反。於。難。乃。且。後。拯。之。拯。救。不。仁。之。人。決。性。命。之。情。

而饗貴富。**困**夫貴富所以可饗由有薄之者也若乃無可尚之迹則人安其分將量力受任豈有決己效

彼以整編非望哉。**困**饗貪財也素分不讓仁義者謂之不仁之人也意在貪求利祿儉貴富故絕己之天性亡失分命真情而矯性偽情舍我逐物良由聖迹可尚故有斯弊者也是知抱樞還淳必須絕仁

義〔釋文〕饗吐刀反杜預注左傳云貪財曰饗故意仁義其非人情乎。**困**此重結前旨也慶藩案意欲與抑或作意語詞也論語學而篤抑與

之與饒石經作意墨子非命篇意將以爲利天下乎晏子春秋雜篇意者非臣之罪乎漢書敘傳曰自三代

以下者天下何其寡也。**困**夫仁義自是人情也而三代以下橫共寡寡棄情逐迹如將不及不

亦多變乎。**困**自從也三代夏殷周也夏殷周也夏殷周也夫仁義者出自性情而三代以下棄〔釋文〕還羣許慎反又

林云羣也羣且夫待鈎繩規矩而正者是創其性者也。**困**鈎曲繩直規圓矩方也夫物類

非天性也論人待教迹而後仁義者非真性也夫真率性而動非假待繩約膠漆而固者是侵其

德者也。**困**約束縛也固牢也侵傷也德真智也夫待繩索約束膠漆堅固者斯假外物非屈折禮樂

陶愈仁義以慰天下之心者此失其常然也。**困**屈曲也折截也陶愈猶矩也操直爲曲

偏愛之仁陶愈救迹之義以此偽真以慰物心途使物喪其真入亡其本既而〔釋文〕屈崔本折之義反謂屈折

棄本還末故失其真常自然之性者也此則總結前文之失以生後文之得也〔釋文〕屈崔本折之義反謂屈折

陶況於反李況付反音史李音喻本又作陶音陶天下有常然常然者曲者不以鈎直者

不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以纏索。**困**夫天下萬

分至如蠶曲麻直首圍足方也水則冬凝而夏釋魚則春聚而散散斯出自天然非假諸物豈有鈎繩矩矩膠漆

繩索之可加乎在形既然於性亦預故知禮樂仁義者亂天之經者也又解附離離依也故漢書云哀帝時附離

董氏者皆起家至二〔釋文〕繩音墨廣雅索悉各反故天下誘然皆生而不知其所以生

同焉皆得而不知其所以得。**困**夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也。**困**誘然生物稟

氣受形或方

或曰作曲作直亭之毒之各足於性悉其辨其然皆不知所以故古今不二不可虧也。同物故生豈指意於幾慮情係於得失者乎是知屈折而愈失其常也。與物無二而常全。夫見始終以不一者凡情之開感也視古今之不二者聖智之明照也是以不生而生則

仁義又奚矣連連如膠漆經索而遊乎道德之閒焉哉。任道而得則抱朴獨往連連

假物無爲其閒也。奚何也連連猶接續也夫道德者非有非無不生不滅不可以聖智求安得以形名取而會

史之類性多於仁以己率物得於名教束縛既似絃繩執固又如膠漆心心相連連連不斷

之名終無功用之實空跡不忘魚兔又喪已陳劉狗黃此何爲也。釋文連連司馬云謂連續仁

感也。仁義連連祇足以惑物使喪其真。仁義之教聰明之極乖。釋文祇足音使喪已喪同。夫小

惑易方大惑易性。夫東西易方於體未虧於仁尚義失其常然以之死地乃大惑也。夫指南爲北

不奔命於仁義。夫與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非爲義也而義功見焉故嘗

而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳素我徇彼以失其常然故亂心不由於醜而恆在美色撓世不由於惡

而恆由仁義則仁義者撓天下之具也。虞氏舜也招取也撓亂也自唐堯以前猶懷實朴虞舜以後厚風靡散

述。釋文以撓而小反郭呼堯反又許倫反廣雅云亂也又取爪反。俞樾曰國語周語好盡言以招人過章往

招字亦當訓舉而說爲翹言舉仁義以撓天下也郭注曰故當面無傷者非仁義之招也然而功見賢焉

天下奔馳棄我殉彼以失其常然是讀如本字然以仁義招人不得反云招仁義可知其非矣。是非

以仁義易其性與。雖虞氏無易之情而天下之性固以易矣。由是觀之豈非用仁義聖迹撓亂天

性。釋文性與音然此可以意。故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物易其性

矣。自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所向也向之則失其自然之素故雖聖人有不得已

或以槩夷之事易垂拱之性而况悠悠者哉五帝以上猶無爲之風三代以下漸興有爲之教禍孽異世步樂夷之事易垂拱之性者樂夷猶創傷也言夏禹以風潮雨沐手釋文三代周也以上時掌樂夷並如字謂創足勝趾以此辛苦之事易於無爲之業居上既爾下民亦然也

小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天

下謂夫鵠居而穀食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時

有槩夷禿脛之變其迹則傷性之迹也然而雖揮斥八極而神氣無變手足槩夷而居形者不援則奚殉哉無殉

也故乃不殉其所殉而迹與世同殉也謂殉從也營也求也逐也謂身所以從之也夫小人貪利廉士重名大夫則殉故有瘠癯禿脛之釋文殉營也營也謂後反徐辭倫反司馬云鵠音鵠又鵠反禿性也禿揮斥上音揮故此

數子者事業不同名聲異號其於傷性以身爲殉一也謂數子者則前之三世上世以下

下不同也名聲者謂小人士大夫聖人異號也言此四人事

業雖復不同名聲異號也其於殘生以身逐物未始不均也臧與數二人相與牧羊而俱亡其牟此仍前聲譽以生後文也孟子云臧奚學人穀子也揚雄云男墾婢北郊凡民男而墾婢謂之臧女而墾奴謂之獲與穀如字爾雅云舍也崔牧羊牧養之牧

閱藏奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡牟均也閱奚何也博

無紙皆以簡冊寫書行五道而投瓊曰博不投瓊曰釋文挾音笑字又作策初草反李云竹簡博塞悉代反

塞問藏問藏乃有書塞之殊故牟亡牟實無復異也

伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上此下合璧

齊並孤竹君之子也孤竹神農氏之後也姜姓伯夷名允字公信叔齊名致字公遠夷長而庶齊幼而嫡父常愛

齊敬稱之於夷及其父薨兄弟相讓不讓先封聞文王有德乃往於周遇武王伐紂拉馬而諫諫不從走入首陽

山採薇爲糧不食周粟後餓死首陽山山在蒲州河東縣蒲州城南三十里見有夷齊廟墓林本森疎盜跖者柳

下惠之從弟名阮徒卒九千常爲巨盜故以盜爲名東陵者山名又云卽太山也在齊去州界東平十五里跖死

其上釋文首陽山名在河東蒲坂東陵李云謂泰山也一云陵名今名東平陵屬濟南郡慶曆案文選

人者所死不同其於殘生傷性均也國之上乃名利所殉不同其於殘傷未能相異也

必伯夷之是而盜跖之非乎國天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復

論據俗而言有美有惡以遺觀者何是非故盜跖不處非伯夷豈獨是天下盡殉也彼其

所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人國此總結前文以成

並非適當今俗中盡殉豈獨夷跖從於仁義未始離名逐於貨財固嘗其殉一也則有君子焉有

小人焉其殉一也則有君子焉有若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉國天

下皆以不殘為善今均於殘生則雖所殉不同不足復計也夫生奚為殘性奚為易哉皆由乎向無為之迹也若

知迹之由乎無為而成則絕向去甚而反冥我極矣堯桀將均於自得君子小人奚辨哉國則有君子小人之殊

若殘生損性會無盜跖伯夷之異此蓋俗中倒置非釋文又惡鳥取君子小人於其間哉國本無小且夫

屬其性乎仁義者雖通如會史非吾所謂賊也國以此係彼為屬屬性於仁殉仁者耳

故不善也國感係也賊奪也吾莊生自稱也夫捨已効人得物喪我者流俗之槁情也故係釋文屬其郭時欽

屬也徐音獨屬屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂賊也國率性通味乃善國孟子

兒齊之識味人也尸子云俞兒和薑桂為人主上食釋文雖通如楊墨一本無俞兒之音檢李式檢反司馬云古

夫自無天素効物得知假令通似俞兒非其善故也釋文雖通如楊墨一本無俞兒之音檢李式檢反司馬云古

日體俞兒和之以薑桂為人主上食淮南云俞兒欲牙嘗齋齋之水而別之一云俞兒黃帝

時人欲牙則易牙齊桓公時識味人也一云俞兒亦齊人淮南子一本作申兒疑申當為夷屬其性乎五

聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱非吾所謂明

也。不付之於我而屬之於彼則雖通之如彼而我已喪矣故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也。

夫離朱師曠稟分聰明率性而能非開學致今乃矯性矯情捨已効物雖然通達未足稱也。吾所謂臧者非仁義之謂也。臧於其德而

已矣。善於自得忘仁而仁。德得也。夫達於元道者不易性以病者也。豈復載已陳之芻狗。吾所謂

臧者非所謂仁義之謂也。任其性命之情而已矣。謂仁義爲善則損身以殉之此於

性命還自不仁也身且不仁其如人何故任其性命乃能及人及人而不累於己彼我同於自得斯可謂善也。

夫會參史魚楊朱墨翟此四子行仁義者蓋率性任情稟之天命譬彼謝枝非由學得而惑者親會史之仁義言

放效之可成聞離曠之聰明謂庶幾之必致豈知造物而亭毒之乎故王弼注易云不性其情焉能久行其致斯

也。〔釋文〕不累皆倣反後。吾所謂聰明者非謂其聞彼也。自聞而已矣。吾所謂明者

非謂其見彼也。自見而已矣。夫絕離棄曠自任聞見則萬方之聰明莫不皆全也。夫希離慕

他心神馳奔耳目竭喪此乃愚闇豈曰聰明若蠢耳之所聞視目之所見保分任真不蕩於外者即物皆聰明也。夫不自見而見彼不自得而得彼

者是得人之得而不自得其得者也。適人之適而不自適其適者也。此舍

己効人者也雖効之若人而已已矣。夫不能視見之所見而見目以求譽朱之明不能知知之所知而役知

心勞故不自適其適也。〔釋文〕舍己。夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是

同爲淫僻也。苟以失性爲淫僻則雖所失之途異其於失之一也。淫僻也僻邪也夫保分率性正道

物則希幸之路者雖伯夷之魯盜跖之惡亦同爲邪僻也重舉適人之適者此是前生後以起文勢故也。余愧乎道德是以上不敢爲仁義之操

而下不敢爲淫僻之行也。愧道德之不爲謝冥復之無迹故絕操行忘名利從容吹累遺我忘

彼若斯而已矣。夫虛通之道至忘之德絕仁絕義無利無名而莊生妙體境中辭心物表志操絕乎仁義心行

忘乎是非體自熱之無有德遺德之不爲而言上下者顯仁義淫僻之優劣也而云余愧不敢

落也剔去毛鬣爪甲謂之絡說文曰絡剔也廣雅曰維剔也吳子治兵嘗說畜馬之法云刻剔毛鬣落四下此云燒之剔之刻之維之語意略相似司馬以絡爲剔終非也下文連之以剔剔乃始言剔耳家世父曰司馬云刻謂削其甲維謂剔其鬣也杜甫詩細看六印帶官字六印亦作火印刻謂鑿剔維謂印烙燒之剔之以理其毛色刻之維之以存其表識作錄者非也俞樾曰司馬彪解維之頭也是以維爲絡之殺字然下文連之以剔剔乃始言剔維之章此恐非也維繫當爲絡說文火部新附有絡字曰灼也今官局以火烙其皮毛爲識即其事屬居宜反廣亭丁邑反徐丁立反絆也李音述本或作鼻非也鼻音之樹反司馬向奎本並作編之必然卓老反歷也一云槽棧字溫營作歷後人多捫用捫疑當作捫慶藩案文選顏延年籍白馬賦往播安仁馬祈督錄也崔云馬閑也棧字溫營作歷後人多捫用捫疑當作捫慶藩案文選顏延年籍白馬賦往播安仁馬祈督錄也崔云馬閑也棧字溫營作歷後人多捫用捫疑當作捫慶藩案文選顏延年籍白馬賦往播安仁馬祈督錄也

後有鞭箠之威而馬之死者已過半矣。國夫善御者將以盡其能也盡能在於自任而乃走

作馳步求其過能之用故有不堪而多死焉若乃任騫驥之力適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表而衆馬之性全矣而惑者聞任馬之性乃謂放而不乘聞無爲之風遂云行不如臥何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

土救檣向徐其月反司馬徐音式司馬云排街也謂加飾於馬鑣也慶藩案文選播安仁西征賦往引司馬

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

反。檣檣也謂以寶飾飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰策俱是馬杖也夫馳騁過分飢渴失常整之以衡〔釋文〕驛

豈慕方圓陶者
匠人須為臧否

然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下

者之過也

世以任自然而不加巧者為不善於治也採曲為直厲習蹟能為規矩以矯拂其性使死

而後已乃謂之善治也不亦過乎

吾意善治天下者不然

民有常性織而衣耕而食是謂常德

之不可廢者耕織也此天下之所同而為本者也守斯道者無為之至也

之性物各自足故同德郭象云性之不可去者衣食事之不可廢者耕織此天下之所同而為本也守斯道也無為至矣

放之而自一耳非黨也故謂之天放

故至德之世其行填填其視顛顛

止於一家而足

萬物羣生連屬其鄉

萬物羣生連屬其鄉

成羣草木遂長

是故禽獸可係羈而遊鳥鵲之巢可攀援而闕

無吞

又音天

人無害物之心物無畏人之意故山禽野獸〔釋文〕攀本又作拔援音袁廣雅云闕反去類物馴似豕反夫

至王德之世同與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉〔釋文〕惡乎音同乎无知其德不離〔釋文〕同知則離道以善

也〔釋文〕同知則離道以善飾也〔釋文〕同知則離道以善飾也〔釋文〕同知則離道以善飾也〔釋文〕同知則離道以善

禮而天下始分矣〔釋文〕夫聖迹既彰則仁義不真而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若

是何哉〔釋文〕夫聖迹既彰則仁義不真而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若

音岐丘氏反音呂氏反〔釋文〕夫聖迹既彰則仁義不真而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若

不殘孰為犧尊白玉不毀孰為珪璋〔釋文〕孰模全本也不殘不毀也孰離也犧尊酒器刻為牛

日以明〔釋文〕犧尊音義尊或作樽司馬云畫犧牛象以飾樽也王肅云刻為牛頭鄭玄珪璋音章李云皆器

道不廢安取仁義〔釋文〕此合璧也夫大道之世不辨是非至德之時未始增愛無愛

性情〔釋文〕此合璧也夫大道之世不辨是非至德之時未始增愛無愛

不離安用禮樂。禮以檢述樂以和心清苟不散安用和心性苟不靜何勞檢述是知和心檢述由乎道衰也〔釋文〕情性不離如字別靜也

情性五色不亂孰爲文采五聲不亂孰應大律。凡此皆變機爲華棄本崇末於其天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也〔夫文采本由相間音樂貴在相和若各名聲不相

工匠之罪也毀道德以爲仁義聖人之過也。〔工匠則有規矩之制聖人則有可尙之迹

此總結前義夫工匠以機之器殘廢機之本聖人以仁義之迹毀無爲之道爲殘廢一獲罪宜均夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡

怒則分背相踉馬知已此矣。〔御其真知乘其自陸則萬里之路可致而羣馬之性不失

也踉蹌也已止也夫物之喜怒稟自天然率性而動非由矯僞故喜則交頸〔釋文〕交頸頭領也居郭相靡如字

而靡廣怒則分背而踉蹌而馬之知解德盡於此食草飲水樂在其中矣。〔見唐韻正〕漢書淮南衛山王傳亦其俗薄臣下靡靡使然

也靡靡一云愛也。〔慶諸案靡古讀若摩故與摩通〕〔見唐韻正〕漢書淮南衛山王傳亦其俗薄臣下靡靡使然

也靡靡即羈摩荷子性惡篇身日進於仁義而不自知也者靡使然也靡即靡也〔禮學記相觀而善之謂靡鄭

本注羈靡靡讀爲摩元戴個大書故靡與摩通本書凡交近則相靡以信亦讀靡爲靡相踉又徒邪反李云踉

踉也廣雅字讀聲類並同馬知李音贊夫加之以衡扼齊之以月題而馬知介倪闔扼

鷙曼詭銜竊轡。〔街轡前橫本也扼又馬頭本也月題額上當額形似月者也介獨也倪睥睨也闔由

加以月題齊以衡扼乘乎天性不在因苦甚是以請許萌出頭晚曲頭源扼抵突〔釋文〕衡扼轉輓者也扼又馬頭

御人竊轡即盜脫轡頭詭銜乃吐出其苦甚長由乘讀眞也所以矯僞百端者矣〔釋文〕衡扼轉輓者也扼又馬頭

者月題從令反司馬遷云馬額介徐古倪徐五圭反郭第五第反李云介倪闔音驚徐救二反曼武半反郭武

曲也驚抵也曼突也崔云闔扼驚曼矩扼頸也司馬云言曲頸於扼以抵突也一云驚曼旁出也家世父曰

釋文引李云介倪徐睥睨也闔曲也驚抵也曼突也崔云闔扼驚曼矩扼頸也司馬云言曲頸於扼以抵突也

一云驚曼旁出也今案成二年左傳不介馬而馳之杜預注介馬甲也說文傳也倪俾也言馬知甲之加其身

史記晉世家馬驚不能行說文驚馬重貌闔扼發言因扼驚曼治言提重言馬被介而氣塞行婦有佚街絕轡之

態至盜盜者伯樂之罪也。騶馬性不同而齊求其用故有力竭而態作者騶。態盡詐也夫馬之真知適於原野聽騶過分即偽詐。

而熙鼓腹而遊民能以此矣。○此民之真能也。○之德也。○蘇胥上古帝王也。○亦言有赫然之德。○使民膏附。○故曰赫胥蓋炎帝也。○夫行德之時。○無爲

之世心絕慮安居而無所爲率性而動遊行而無所往既而含哺而熙〔釋文〕赫本或作赤呼白反胥氏司馬文慈胥氏上古帝王

也一云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也
日二云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也此望文生訓殊不足據炎帝即神農也
翕櫛曰釋文引司馬云赫胥氏上古帝王也此爲允當又

又云神農氏其非一人明矣赫胥疑即列子書所稱華胥氏華與赫一聲之轉耳廣雅釋器赫赤也而古人名
 赤者多字華字伯華公西赤字子華是也是華亦赤也亦謂之赫亦謂之華可證赫胥之即華胥矣
 含

及至聖人。屈折禮樂。以匡天下之形。縣跂仁義。以慰天下之心。而民乃

始踉跄好知。爭歸於利。不可止也。此亦聖人之過也。困其過皆由乎迹之可尚也。困

夫屈曲旋行禮樂以正形體高滕仁義令企慕以慰心靈於是始蹠
跛自矜好知而與矯詐經營利祿爭鬪而不知止曉垂筮之過者也

[釋文]縣企音玄盧文弨曰今本或作
慶絜案文選傳長讀

何劭王濟詩注司馬直氏歧丘氏好知下音智
馬云企望也釋文闕反

外
肱
篋
第十〔釋文〕舉事以
篇名篇

將爲肚篋探囊發匱之盜。而爲守備。則必攝緘戢。固局鑄。此世俗之所謂

知也。賊開篋將囊囊收續結陰符也。屬銚也。屬鎗也。夫將爲開棺探囊之竊發。豈取財之盜此蓋小賊非巨盜者也。欲爲守備其法如何。必須收攝箱囊結縛綑縛。悉固屬鎗。使不侵摸此世俗之竊也。

〔釋文〕肱孝起居反史記作搯徐徒法反一音虛 𦵏苦協反 探吐南反 𦵏乃剛反 𦵏其位反 必擢如字李云絳古絳 𦵏地聖云敬也絳古絳 𦵏𦵏

向崔本作鑒同徒登反崔云局古錢反崔鑒也崔云鑒舌也
約也案廣雅云鐵鑒皆領也李云關也鑒也崔云鑒舌也
智下同

然而巨盜至則負贖揭

篋擔囊而趨。唯恐絨縻肩鑷之。不固也。然則鄉之所謂知者。不乃爲大盜。

積者也。

知之不足恃也如此

夫鑄鐵固屬鑄者以備小賊然大盜既至負揭而趨更恐繩約開釭之不妥向之守備翻爲盜資是故俗知不足可恃

謁反又音鑿三蒼擔丁甘而趨七須反李唯恐丘用鄉之本又作向亦作焉大盜于僞反下及積如字李子賜反

故嘗試論之。世俗之所謂知者。有不爲大盜積者乎。所謂聖者。有不爲大

盜守者乎。疏 夫體道大賢言无的嘗將欲顯忘言之理故曰試論之曰夫世俗之人知讓讓近顯迹之聖
於理未深既而意在防閑更爲賊之聚積雖欲官世翻爲盜之守備而信有不爲者微明豈

有不爲大盜積守乎有必爲盜積也何以知其然邪國發明義旨昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相

聞罔罟之所布。耒耨之所刺。方二千餘里。齊即太公之後。封於營丘之地。遼桓公九合諸侯。一匡天下。百姓殷實。無出三齊者。是以雞

犬鳴吠相聞鄰邑極宇相望罔罟布以事收漁未縛刺以修農
業境土寬大二千餘里給其歲食實冠諸侯未登也轉焉也
〔釋文〕罔罟 音古罔 索 力對反徐力猥反郭呂歷
反李云罟也一云耜柄也

乃豈反李云鯨也所刺徐七闔四竟之內。所以立宗廟社稷。治邑屋州閭鄉曲者。

曷嘗不法聖人哉。圖

四爲邑又云五家爲比五比爲閭五閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄭玄云二十五家爲閭二千五百家爲比五百家爲黨五黨爲閭合比閭也易阿也閭四境之內二齊之中置比宗廟等事者皆放效堯舜以下聖人立

邦國之釋文
闔戶獵竟音境下邑直吏屋周禮夫州千五百家也
閭五比爲閭二鄉五州爲鄉二

然而田成子一旦殺齊君而盜其國。聖人者法其迹耳。夫迹者已去之物。非應變之具。

也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而爲人守之也田成子齊大夫陳恒也

適齊食恭於田故改爲田氏魯哀公十四年陳恒弑其君君即簡公也割安平至于郎邪自爲封邑至恆食孫太

莊子宣王時人今不釋文田成子齊大夫一旦宋元嘉中殺齊君簡公也春秋哀公十四而盜其國
 公和靈齊公也故上乃自立齊齊侯自魯伯至昭公乃力世知齊項自大至厲三十三昭齊侯位諡壽十二

司馬云謂割安邑以東
所盜者豈獨其國邪
並與其聖和之法而盜之
謂不盜其聖法

至即邪自爲封邑也

夕暮 月夜身下 一三五

外篇 胠篋第十

乃無以取其國也。田桓所盜豈唯齊國先盜聖智故得「釋文」聖知音智下同。故田成子有乎盜賊之名。而身處堯舜之安。田桓篡竊齊國故有巨盜之聲名而位忝諸侯身處唐虞之安樂小國不敢非。大國不敢誅。十

一世有齊國。田子男之邦不敢非發伯侯之國詎能征伐遂「釋文」十二世有齊國自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至

威王三世為齊侯故云十二世也。俞樾曰釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世為齊侯

故云十二世此說非也。本文是說田成子不當追從敬仲數起疑莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後

世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂應加十字於其上耳。則是不乃竊齊國。並與其聖知之之法。以守其盜賊之身乎。田言聖法唯人所用未足以為全當之

具。揭仁義以竊國資聖智以保身此則重舉前文以結其義也「釋文」以守如字舊音符嘗試論之。世俗之所謂至知者。有

不為大盜積者乎。所謂至聖者。有不為大盜守者乎。重結前義以發後文也何以知其

然邪。田假設疑問以歸其旨也昔者龍逢斬比干剖萇弘脰。子胥靡故四子之賢。而身不

免乎戮。田言暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得

守斯位而放其毒使天下側目哉。龍逢比干夏桀之賢臣為桀所殺比干王子也諫紂紂剖其心而視之萇弘

叔向曰子起晉國之兵以攻周以廢劉氏以立單氏劉子謂君曰此萇弘也乃殺之諫裂也亦言諫刺腸靡爛也

卒也言子胥遭戮辱屍於江令靡爛也言此四子共有忠賢之行而不免於戮刑者為無道之人特君人之勢賴

聖道之威故得賴「釋文」比干剖晉口反謂剖心也萇直良弘脰本又作脰徐勣郭詩氏反崔云讀若掩

頓息夏肆其毒害「釋文」比干剖本作節云支解也萇直良弘脰或作脰字脰裂也淮南子曰萇弘鉞裂而死

司馬云脰裂也萇弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬子胥靡密他反司馬如字云靡也崔云靡之於紅中也

王之大夫魯哀公三年六月周人殺萇弘一云朝陽曰脰子胥靡案子胥伍員也諫夫差夫差不從賜之屬鏹以

死投之焉得於虞反故跖之徒聞於跖曰盜亦有道乎。田假設問之徒類「釋文」故跖之石

路曰何適而無有道邪。此即答前問意道無不在何往非道道之所在具列下文「釋文」故跖之石

路曰何適而無有道邪。而無有道邪當作何適其有道邪適與音同「秦策」疑臣者不適三人適

與帝通史記甘茂傳作謀臣者非特三人後人不知誤以爲德齊道楚適秦之德故改而無二字呂氏春秋當務篇正作奚管其有道也（淮南道應篇奚德其有道也今本作無道亦後人所妄改）

夫妄

意室中之藏。聖也。入先。勇也。出後。義也。知可否。知也。分均。仁也。五者不備。

而能成大盜者。天下未之有也。五者所以禁盜而反爲盜資也。室中庫藏以貽財寶賊而

其驗若神故言聖也戮力同心不避強禦並爭先入豈非勇也矢石相交不顧性命出處居後豈非義也知可則

爲不可則止識其安危審其吉凶往必克捷是其智也輕財重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖

勇衰智仁也夫爲一盜必資五德五德不備盜則不成是知無聖智而成大盜者天下未之有也

管子小問篇君子急謀而小人急意以意之也皆謂度之義韓子解老篇前識者無終而忘意度也（案忘即妄字之譌變）王褒四子講德論君子執分寸而罔意度（案罔即妄字之義）少儀鄭注曰罔意度也意本作僞

論語先進篇德則厚知可知字本或作知可否分均符問反由是觀之。善人不得聖人之道

不立。跖不得聖人之道不行。聖人之道謂五德也以向如是理亂之爲善之徒不履五天

下之善人少。而不善人多。則聖人之利天下也少。而害天下也多。德則無由立身行道盜跖之類不資聖智豈得行其盜竊乎信哉斯言

斯言雖信而猶不可亡聖者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也導知不亡而獨亡於聖知則天下之善

又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也雖愈於亡聖故未若都亡之無害也甚矣天下莫不

求利而不能一亡其知何其迷而失致哉。夫善惡二途皆由聖智者也伯夷守廉潔著名盜跖貪殘取利然盜跖之徒甚衆伯夷之類蓋寡故知聖道利益天下也少而損害天

下也。釋文無治直吏反下故曰。脣竭則齒寒。魯酒薄而邯鄲圍。聖人生而大盜起。

夫竭脣非以塞齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之

勢也夫聖人雖不立尙於物而亦不能使物不尙也故人無貴賤事無真僞有效聖法則天下吞聲而擯服之斯

乃盜跖之所至賴而成其大盜者也。春秋左傳云脣亡齒寒虞翻之謂也邯鄲趙城也昔楚宣王朝會諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒將辱之恭公曰我周公之承行天子禮樂

勳在周室今盜酒已失禮方責其薄無乃太甚乎遂不辭而還宣王怒與兵伐魯梁惠王恒欲伐趙畏魯救之今楚魯有事梁遂伐趙而邯鄲圍亦由聖人生非欲起大盜而大盜起勢使之然也俞樾曰此竭字當讀爲竭其尾之竭說文家祭說解曰竭其尾故謂之冢是也蓋竭之本義〔釋文〕魯酒薄而邯鄲音丹邯鄲楚宣王朝爲魯舉竭其尾也此云魯竭者謂反舉其尾以向上〔釋文〕魯酒薄而邯鄲音丹邯鄲楚宣王朝公後至而酒薄宣王怒欲辱之恭公不受命乃曰我聞公之承長於諸侯行天子禮樂而在周室我遂酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁惠王常欲舉趙而畏楚故楚以魯爲事故梁得圍邯鄲言事相由也亦是感應宣王名熊長夫神王之子恭公名奮穆公之子許慎注淮南云楚會諸侯魯趙俱滅於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也

拊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣闕夫聖人者天下之所向也若乃絕其所向而守其素朴棄其禁令而代以寡欲此所以拊擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人有言曰閑邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也闕拊打也聖人猶聖迹也夫聖人者智閑萬物道備天下今言接盜賊不假嚴刑〔釋文〕拊音口擊音徐徐音徐反縱舍音捨往同閑邪似虐去華起呂反下往去而天下太平也

夷而淵實聖人已死則大盜不起闕竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知闕竭谷虛丘夷淵實豈得措意峻至之宜死息也〔釋文〕聖人已死則大盜不起向云事業日新新者爲生故者爲死故曰聖人已死也乘天地天下平而无故矣闕非唯息盜爭尙之迹故都去矣闕故事也絕聖棄智天下太平〔釋文〕爭尙爭尙爭尙後皆同聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也闕將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也闕若夫偉績之世活縱無爲物各歸根人皆復命豈待教誨而後冥乎及至聖智不遠大者由資乎聖迹故也向無聖迹豈得居其九五事流弊盜跖何〔釋文〕聖人不死大盜不止向云聖人不不日新聖名而不造實爲之斗斛以量之則並與斗斛而竊之爲之權衡以稱之

則並與權衡而竊之。爲之符璽以信之。則並與符璽而竊之。爲之仁義以矯之。則並與仁義而竊之。

竊 小盜之所困乃大盜之所資而利也。

竊 斛者今之甌所以量物之多少權稱錙也衡稱梁也所以

矯之反居表

焉。則是非竊仁義聖知邪。

疏 鉤者腰帶鉤也。夫聖迹之興本懲惡勸善。今私竊鉤帶必遭刑戮。公劫齊國竊獲諸侯仁義不存。無由率衆。以此而言豈非竊聖迹而盜公

國邪何以知其然者假〔釋文〕竊鈎鉤謂帶也王弼之曰存焉當爲焉存焉於是也言仁義於是乎存也呂氏問也彼竊以下假答也〔春秋〕季春篇注曰焉猶於此也晴禮記曰及享發氣焉盈空言發氣於是盈

窳也。月令曰：天子孟冬始乘舟。今本焉字在上句，乃告舟備具於天子之下。此後人不曉文義而妄改之。今據呂氏春秋季春篇淮南時則篇訂正。言天子於是始乘舟也。晉語曰：焉始爲令。於是始爲令也。三年閏曰：故先

王焉爲之立中制節言先王於是爲之立中制節也（荀子禮論篇作安楊倞曰安語助或作安或作案荀子多用此字焉安案三字同義詳見雅詞）大荒南經曰雲南之山有木名曰藥帝焉取藥言羣帝於是取藥也

管子撰虞夏曰民足則君賦斂焉不窮言賦斂於是取伐夏也楚辭九章曰焉岸奔而爲客又曰焉舒情而抽信令言於

周兵於是嘗子小周嘗至王盟小頭嘗笑之不暇嘗佳語於是於是義莊八年公卒傳君將以甲午之日然後

爲巖門存爲巖其巖皆在句未史記僞傳作竊鉤者諺竊國者侯侯之門仁義存是其明證也故逐於

大盜揭諸侯繯仁義並斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧

所用者重乃所以戒其大盜也大盜也者必行以二義平以權而首以苛重助以干憲或以今戒盜比今盜禁後

諸侯可得而竭也是故仁義貴而適足以殊禽畜者也謂逐隨也黷勉也禁止也軒車也冕冠也夫聖王之設

外篇 胠篋第十

一五九

敬白威聞左執黃戊音今又居鳩反能禁音今又居鳩反下不可禁同
 有之誓揭擗候安欬爾面胡可勸之以野冕威釋文揭其揭其列二反斧鉞音越慶藩案羣琳一切經音義卷九
 之以斧鉞者黃戊曰斧大曰鉞又曰黃金飾斧鉞十五正詁論三引司馬云夏執黃戊殷
 敬白威聞左執黃戊音今又居鳩反能禁音今又居鳩反下不可禁同
 此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過

也。闔夫跖之不可禁由所盜之利重也。利之所以重由聖人之不輕也。故絕盜在賤貨不在重聖也。闔盜跖所以擁卒

九千橫行天下者亦賴於五德故也向無聖智豈得爾乎是知驅馬掠人不可禁制者原乎聖人作法之過也故曰魚不可脫於淵國之利器不可

以示人。魚失獵則爲人禽利器則爲盜竊故不可示人。鹽脫失也利器聖迹也示期也魚失水則爲物所食利器明則爲人所裁故不可也。

彼聖人者。天下之利器也。困夫聖人者。誠能絕聖棄知。而反冥物極。物極各冥。則其迹利物之迹。

也器猶迹耳可執而用曰器也聖人則堯舜文武等是也家世父曰假聖人之知而收其利天下皆假而用之則天下之利器矣天下假聖人以爲利器而惟聖人之發其覆也能無有

能明之者也。非所以明天下也。圖示利器於天下所以資其盜賊。圖藏匪一不可執固明示天下若執而

行者必致其弊卽燕
增自公之類是也
故絕聖棄知大盜乃止
圖去其所盜則未施禁而自止也
圖棄絕聖知天下
之物各守其分

盜賊自息擿玉毀珠。小盜不起。○賤其所寶則不加刑而自息也。○藏玉於山。藏珠於川。○不貴珠寶。豈有盜盜。○〔釋文〕擿玉。

焚符破璽而民朴鄙。澶除矯詐之所賴者則無以行其姦巧。符璽者表

誠信也。矯詔之徒，輒而用之，故焚燒毀破，可以反撲。寬厚而歸，鄙野矣。
 拊斗折衡，而民不爭。斗衡者所
 夫小平乃大不平之所用也。斗衡者所
 疏

以量多少稱輕重也既遭斗竊盜竄盜資
擄擊破壞合於古人之智守故無忿爭
殫殘天下之聖法而民始可與論議
國外無所矯

則內全我朴而無自失之言也疏不陳忘筌忘蹄物我冥極然後始可與論重妙之境疏齟齬道徳之損也釋文殞

擢亂六律，鑠絕竽瑟，塞瞽瞍之耳。而天下始人含其聰矣。滅文章，散五

采膠離朱之目而天下始人含其明矣。夫聲色離曠有耳目者之所貴也。受生有分而以

所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其真也

疏 擢拔也錄猶也等形與差相似並布管於苑內施簣於管端瑟

之端塞聾曠之耳去亂羣之飾然後人皆自得物無喪我極耳之所聽而內視無色天機自張無爲之至也豈有明暗優劣於其間哉是以天下和平萬物同德率已聞見故人含其聰明含讓養也

鉤繩而棄規矩。擱工倕之指。而天下始人有其巧矣。故曰。大巧若拙。圖夫以

用人者使能方者爲方能圖者爲圖各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故衆技以不相能似拙而天

性機巧運用鉤鐏割刻異端述作規矩遂令天下黔黎誘然放效今已逐物資此之由若使棄規矩

錙楊墨之口。懷棄仁義。而天下之德始玄同矣。去其亂羣之率。則天下各復其所而

仁垂擲礙鼓之義於是物不喪真人釋文之行下孟註李巨反震如拳之師本又作率同所類反波人

敬也若能含抱聰明於內府而不銜〔畢文〕示樂〔朱約反〕翟云不〔舍其〕叩〔則天〕下〔不〕戴〔是〕人

會力役具二二 不偏左 正牆辟寢內而不藏豈有倒置那僻於其閒哉 不偏反 不偏會

史楊墨師曠工倕離朱。皆外立其德。而以燴亂天下者也。圖此數人者所稟多方

故使天下躍而効之。効之則失我。失由彼則彼爲亂主矣。夫天下之大患者失我也。圖不能翫光匿耀而揚波

微俗。顯名於外。引物從己。炫耀羣生。天下亡德而不反本。失我之原斯之由也。〔釋文〕燴徐音樂三蒼云火光。此數反。法之所无也。圖

若夫法之所用者。視不過於所見。故衆目無不明。聽不過於所聞。故衆耳無不聰。事不過於所能。故衆技無不巧

知。不過於所知。故羣性無不適。德不過於所得。故羣德無不當。安用立所不逮於性分之表。使天下奔馳而不能

自反哉。圖夫率性而動。動必由性。此法之妙也。而會史之徒。以己引物。既無益於當世。翻有損於將來。雖設此法。終無所用也。子獨不知至德之世乎。昔者

容成氏。大庭氏。伯皇氏。中央氏。栗陸氏。驪畜氏。軒轅氏。赫胥氏。尊盧氏。祝

融氏。伏羲氏。神農氏。當是時也。民結繩而用之。圖足以紀要而已。圖已上十二氏。並上

未有史籍。亦不知其次第。前後刻本爲契結繩表信上下和。〔釋文〕容成氏司馬云此十二驪徐力池反。畜徐數

平人心停機故易云上古結繩而治。後世聖人易之以書契。〔釋文〕容成氏司馬云此十二驪徐力池反。畜徐數

伏戲音。甘其食。美其服。圖適故常甘當故常美。若思失後。摩則無時嫌矣。〔釋文〕嫌口尊。樂其俗。

安其居。圖止分故甘去華故美。〔釋文〕樂其音。鄰國相望。雞狗之音相聞。民至老死

而不相往來。圖無求之至。圖境邑相比。相去不遠。雞犬吠聲相聞。相接而姓各。〔釋文〕而不相往來。作一本

相與往來。檢元嘉中郭注本。自足無求。於世卒於天命。不相往來。無爲之至。〔釋文〕至治直吏反。今

遂至使民延頸舉踵曰。某所有賢者。羸糧而趣之。則內棄其親。而外去其

主之事。足跡接乎諸侯之境。車軌結乎千里之外。圖至治之迹。猶致斯弊。圖羸是至理之

風播而爲教。貴此文述使物學之尚實。路開尋師訪道。引頸舉足。遠適他方。軌轍交行。足跡所接。羸糧負戴。不憚千里。內則棄親。而不孝。外則去主。而不忠。至治之迹。猶致斯弊也。〔釋文〕頸如字。李羸音

格 古百反李云創格 羅落置 子糾 梁 本又作學音婢爾雅云鳥習謂之羅免習謂之置羅謂之學學羅車也郭璞

所以施羅網也 反 云今翻車也 家世父曰釋文引李云創格所以施羅網也說文格木長貌

徐緝曰長枝爲格創格謂創制之鄭注周禮雅氏所謂作邪也書傳杜乃獲捕獸機檻左思吳都賦矧格周禮

創義通謂之格者格拒之意創格羅落皆所以施於禽獸漢書龜鏡傳爲中周虎豹釘古注謂施落之創格即所

獲之機也羅落與上畢弋同文玉篇云弋矧也一作枳爾雅釋宮撤謂之枳郭璞注梁也畢弋謂施弋以張羅日

人聞世狙猴之狀則用以繫狙猴者說文牽掣鳥畢也詩小雅畢之羅之鳥習亦謂之畢李云免網曰畢續射日

弋之知詐漸毒頓滑墜白解垢同異之變多則俗惑於辯矣 圖上之所多者下不能

安其少也性少而以逐多則迷也 圖智數詐偽漸微毒害於物也頓滑墜也亦蠢蠢也解垢詐偽也夫骨稽墜

藏於〔釋文〕漸毒 李云漸微之毒不覺深也崔云漸毒爲深害 慶藩案知與智同讀智故也淮南主術注曰故

子論兵是漸之也正論上凶險則下漸詐矣皆欺詐之義〔李頤謂爲漸微之毒失之遠矣〕尙書民興胥頑戶

嚮王念孫曰漸詐也言小民方與爲詐欺故下文曰罔中於信以覆誑也彼傳訓爲漸化則與下文不屬 頑戶

反滑 千八反頓滑謂難料理也崔云纏屈也解 苦惱 垢 隔角也或云訖曲之辭 故天下每每大亂 罪

在於好知 圖 每皆昏貌也夫忘懷任物則宇內清夷執迹 〔釋文〕每每 李云猶昏也 慶藩案每每

亂也夢之爲每猶曠之爲縵〔方 言紙每謂之監郭注今字作縵〕 故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者

圖不求所知而求所不知此乃舍己效人而不止其分也 圖 所以知者分內也所不知者分 〔釋文〕舍己 音捨下

皆知非其所不善而莫知非其所已知者 圖 善其所善爭尙之所由生也 圖 所不善者樂

者聖迹也盜跖行不奪以據東陵田恒行聖迹以竊齊國故藏藏義異亡牟 是以大亂 故上恃日月

之明下燦山川之精中墮四時之施燭照之蟲有翹之物莫不失其性甚

矣夫好知之亂天下也 圖 夫吉凶悔吝生於動者也而知之所動誠能播蕩天地運御羣生故君人

者胡可以不忘其知哉 圖 是以仍上辭也只爲上來用智執迹故天下大亂恃知也燭照也燭照也附地之徒曰

日月爲之尊山崩爲之崩竭炎涼爲之德微風雨所〔釋文〕上悖李郭云悖內反又音悖以不時飛走水陸失其本性好知毒物一至於此也〔釋文〕上悖李郭云悖內反又音悖向本作飛走水陸失其本性好知毒物一至於此也〔釋文〕上悖李郭云悖內反又音悖同徐音藥中諍規反之施始政端本亦作端又作端耳轉反雀云端端動端宵翹音滑下音邪翹反雀云翹也之屬自三代以下者是已舍夫種種之民而悅夫役役之候釋夫恬淡无爲

而悅夫嗶嗶之意嗶嗶已亂天下矣嗶嗶以已誨人也自說也三代謂夏殷周也種種

也嗶嗶以已誨人也夫上古至傳之世素朴之時儉嗶天而情虛法方地而安靜並萬物而爲族同禽獸之無知嗶嗶以已誨人也夫上古至傳之世素朴之時儉嗶天而情虛法方地而安靜並萬物而爲族同禽獸之無知天下可不悲乎釋文種種向章勇反李云種種而說音說下同盧文役役云有爲人也一恬從諫淡大政反

嗶嗶李上句作嗶嗶少知而芒也一云嗶嗶壯健之貌盧文昭曰此與下俱作嗶嗶案從享亦可得亨音

外篇 在宥第十一〔釋文〕以義名篇慶善案文選謝靈運九日從宋公敬馬

聞在宥天下不聞治天下也在宥使自在則治治之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲

惡不爽在上者不能無爲上之所爲而民皆赴之故有誘慕好欲而民性淫矣故所貴聖王者非貴其能治也貴

其無爲而任物之自爲也在宥寬也在自在也治統馭也言云聞諸賢聖任物自在寬釋文聞在宥寬也則

治直吏反下欲惡鳥路反好欲呼報反在之也者恐天下之淫其性也宥之也者恐天下

之遷其德也性者稟生之理德者功行之名故致在宥之言以防遷淫之過若天下不淫其性

不遷其德有治天下者哉無治乃不遷淫〔釋文〕有治天下者性正德定何勞布政治之哉有

哉崔本作有治天下者材失昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不悟也

樂之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也夫堯雖在宥天下其迹則治

也治亂雖殊其於失後世之恬愉使物爭尙長鄙而不自得則同耳故譽堯而非桀不如兩忘也恬靜也愉樂也

以德臨人人人歌擊壤垂其靜性也桀以殘害於物物遭憂瘁垂其愉樂也堯桀政代斯異使物失性均也〔釋文〕人樂音恬從謙瘁瘁在季反病也廣雅云憂也崔本作辭愉音徐音

故譽音夫不恬不愉非德也非德也而可長久者天下无之〔釋文〕恬愉自得乃可長久爾堯以不恬悅人桀以不愉取物不合

人大喜邪毗於陽大怒邪毗於陰〔釋文〕

四時不至寒暑之和不成其反傷人之形乎使人喜怒失位居處无常〔釋文〕

也喜出於邪怒出於陰人稟陰陽與二儀同氣稟令百姓喜怒哀樂舒榮使人怒助陰慘肅人喜終過分則〔釋文〕

天失常感夏不暑隆冬無霜既失和氣加之天災人多疾病豈非反傷形乎不可有爲作法致殘傷也〔釋文〕

毗於不至寒暑之和不成則訓爲助已不可得若訓並更爲失之矣案此毗字讀爲毗劉基樂之毗爾雅釋詁云毗劉基樂也合言之則曰毗劉分言之則或止曰劉詩桑柔篇持采其劉是也或止曰毗此言毗於陽毗於陰是也暴樂毛公傳作爆爆鄭氏箋云持采之則爆爆而疏然則爆爆猶落刺也喜屬陽怒屬陰故大喜則傷陽大怒則傷陰毗毗毗陽言傷陰陽之和也故四時不至寒暑之和不成若從司馬訓毗爲助則下三句不貫矣淮南子原道篇人大怒破陰大喜盛陽正與此同義

不成章〔釋文〕此皆堯桀之流使物喜怒太過以致斯患也人在天地之中最能以靈知喜怒哀擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間喜怒哀集乎百姓之懷則寒暑之和敗四時之節差百度皆亡萬事失落也〔釋文〕

既垂遺章之〔釋文〕思慮〔釋文〕大過〔釋文〕於是乎天下始喬詰卓鷖而後有盜跖曹史之行〔釋文〕

故舉天下以賞其善者不足〔釋文〕舉天下以罰其惡者不〔釋文〕

於起列反崔云卓角反向音掌〔釋文〕於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

喬詰意不平也〔釋文〕於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

於物自堯爲始次後有盜跖之惡會史之〔釋文〕

自三代以下者。匈奴焉。終以賞罰爲事。彼何暇安其性命之情哉。忘賞罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也故理至則遣之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故匈奴焉與迹競逐終以所寄爲事性命之情何暇而安哉匈奴雖謙也競逐之謂也人懼斧事出萬端匈奴競逐而不知止夏殷已來其風釋文匈奴音凶而且說明邪。是淫於色也。說聰邪。是淫於聲也。說愛樂也淫耽溺也釋文而且如字徐說明音說說仁邪。是亂於德也。說義邪。是悖於理也。德無情愛情愛故亂德理無是非裁非故逆理悖逆也釋文是悖必內反徐說禮邪。是相於技也。說樂邪。是相於淫也。禮者尊卑曲拳節文隆殺樂者威他大夏律呂釋文是相息亮反及往其音岐皆同於技音同云不端也說聖邪。是相於藝也。說知邪。是相於疵也。說聖聖徒助世間之藝術愛釋文說知音疾斯天下將安其性命之情。之入者。存可也。亡可也。說聖聖徒助世間之藝術愛釋文說知音疾斯天下將安其性命之情。之入者。存可也。亡可也。存亡無所在任其所受之分則性命安矣八者聰明仁義禮樂聖天下將不安其性命之情。之入者。乃始鬻卷滄囊。而亂天下也。鬻必存此入者則不能縱任自然故爲鬻卷滄囊也鬻卷不舒放之容也滄囊恩變能安任鬻卷自拘夸華人專滄囊恩變釋文鬻力轉反崔卷卷勉反徐居阮反司馬云鬻卷不滄音倉崔爭馳逐物由入者不忘致斯弊者也。釋文鬻本力轉反卷申舒之狀也崔同云相牽引也如字崔云我靈猶搶攘虛文昭曰今本逸作搶而天下乃始尊之惜之。甚矣天下之感也。不能遣之已爲誤矣而乃復尊之以爲貴豈不甚惑哉。前八者亂天下之經不能忘遺已是釋文乃復扶又豈直過也而去之邪。乃齊戒以言之。跪坐以進之。鼓歌以舞之。吾若是何哉。非直由寄

而過去也乃珍貴之如此闕八條之義事同窮拘擯去之後不合更收諫察致齊明言載禮君臣跪坐更相

文而去起慮之邪崔本唯此一字作邪餘皆作齊戒同御皆反跪郭音危故君子不得已而臨莅天下莫

若無爲無爲也而後安其性命之情闕無爲者非拱默之謂也直各任其自爲則性命安矣

不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也闕君子聖人也不得已臨莅天下恒自無

命之情去釋文莅音利又音積家世父曰言貴其身重於所以爲故貴以身於爲天下則可

以託天下愛以身於爲天下則可以寄天下闕若夫輕身以赴利棄我而殉物則身且不

能安其如天下何闕貴身賤利內我外物保愛精神不蕩於世故君子苟能无解其五藏无擢

其聰明闕解擢則傷也擢五藏精靈之宅聰明耳目之用若分辯五藏精靈擢釋文无解如字一音尸

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

居而龍見淵默而雷聲闕出處默語常無其心而付之自然闕聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天

〔釋文〕排皮皆反進上時掌反其易以破反上下囚殺無所排進乃安全耳〔釋文〕心上下為境所

困〔釋文〕囚殺如字徐所例反言囚殺萬物也家世父日上下囚殺言詭上詭下使其心拘囚殺不自適也

焯約柔乎剛彊焯約者矯捷則彊可使柔廉剛者徑途寒熱百變水火衆施舉之而遂至於不可遏郭象注恐辭

琢其熱焦火其寒凝冰〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

何冰炭之有哉〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

仰之間而再撫四海之外〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

而靜其動也縣而天〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

之縣不縣動之〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

變靡所不為順而放之則靜而自通治而係之則跛而僨〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

心〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

非為仁義也直與物則冥仁義之迹自見迹自見則後世之心必自殉之是亦黃帝之迹使物擾也〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

無毛以養天下之形愁其五藏以為仁義矜其血氣以規法度然猶有不

勝也〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

殷〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

放謹卑於崇山投三苗於三畹施共工於幽都此不勝天下也〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣〔釋文〕焯約柔乎剛彊者柔矣

謂之彈丸即彈丸也為黨共工放南裔也籍雲氏有不才子天下謂之繫發即三苗也為堯諸侯封三苗之國闕在左側庭右彭蠡居敬章近南岳三塘山名在西裔即秦州西堯地少吳氏有不才子天下謂之嫫奇即共工也為堯水官嫫奇在北方即幽州之地向書有嫫奇此文不備也四人皆包藏凶惡不遵〔釋文〕謹音兜下候崇山南裔也第六十章是堯不勝天下之事放四凶由舜今釋堯者其時舜攝堯位故耳〔釋文〕謹音兜下候崇山放離兜於崇山投三苗者籍雲氏之子即繫發也三苗音厄本亦作危三危西裔之山也今共工音恭共工奇幽都也堯六十四年施共工於幽州也夫施及三王而天下大駭矣夫堯舜帝王之名皆

其迹耳我寄斯迹而迹非我也故駭者自世世彌駭其迹愈粗粗之與妙自途之夷險耳遊者豈常改其足哉故

聖人一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳未足以名聖人之實也故夫堯舜者豈直一堯舜而已哉

是以雖有矜愁之貌仁義之迹而所以迹者故全也〔釋文〕施延也自黃帝逮乎堯舜聖迹〔釋文〕施及以智反崔大駭也愈粗音趨下有築路上有會史〔釋文〕築路行小人之行為下而儒墨畢起〔釋文〕儒墨

駭也愈粗音趨下同下有築路上有會史〔釋文〕築路行小人之行為下而儒墨畢起〔釋文〕儒墨

非因之而起也於是乎喜怒哀相疑〔釋文〕喜是怒非更相疑貳愚知相欺〔釋文〕愚知音智下善否

相非〔釋文〕益與不益誕信相識〔釋文〕誕虛信實而天下衰矣〔釋文〕莫能齊於自得〔釋文〕自得音智下相仍糾紛

德不同而性命爛漫矣〔釋文〕立小異而不止於分〔釋文〕喜怒是非熾然大感故天年天下好知而

百姓求竭矣〔釋文〕無涯而好之故無以供其求〔釋文〕百姓焉不竭哉〔釋文〕好知音智下反於是乎斲

錙制焉繩墨殺焉推鑿決焉〔釋文〕彫琢性命遂至於此〔釋文〕繩墨正木之曲直繩義示人之途殺推鑿

錙以斲木聖人〔釋文〕斲音斤本錙音斤錙制焉斲錙制謂繩墨殺焉並如字崔云直追鑿在洛決焉古穴反又崔

用繩法以傷道〔釋文〕斲亦作斤錙據制焉如肉刑也繩墨殺焉謂繩正殺之椎反鑿反決焉古穴反又崔

刑故用天下脊脊大亂罪在擣人人心故賢者伏處大山嵒巖之下而萬乘之

君憂慄乎廟堂之上〔釋文〕若夫任自然而居當則賢愚襲情而貴賤履位君臣上下莫匪爾極而天下

無患矣斯迹也遂擷天下之心使奔馳而不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑衆人惡直醜正善徒相引
是以任真者失其據而崇僞者竊其柄於是主憂於上民困於下矣關者相競藉也一云亂字由大亂罪由聖
恆憂探斷無良釋文音脊音藉在亦反相競藉也本大山音泰亦虛苦嚴反一音苦嚴反音嚴語銜反一音語
語遜國傾危也釋文音脊音藉在亦反相競藉也本大山音泰亦虛苦嚴反一音苦嚴反音嚴語銜反一音語
作岩俞越曰釋文大山音泰亦如字當以讀如字爲是此迂言山之大者不必東嶽泰山也雖當爲德文選封
釋文恩恩施鳩李注曰德經也德嚴猶深嚴因其以山巖言故變從水者而從山耳山言其大嚴言其深義正相
應學者不達其義而音大爲泰失之矣田子方謂其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濤釋文大音泰失與此
同文經風賦錄泰山之阿古詩持持孤生竹結根泰山阿夫風之所緣竹之所生非必泰山也其原文應並作大
山迂言山之大者後人以眩元通惡直反鳥路善徒音類今世殊死者相枕也術揚者相推者刑
戮者相望也關聖者決定當死也術揚者城也夾關及頭皆名術揚大國之時及衰周之世良由釋文
殊死如字廣雅云殊斷也可馬云決也一云決也字林云死也相枕之矯戶剛反司馬揚向音陽崔云城夾頭
說文同又云釁令曰釁喪長有罪當殊之崔本作殛死也相枕之矯戶剛反司馬揚向音陽崔云城夾頭
而儒墨乃始離歧攘臂乎桎梏之間意甚矣哉其無愧而不知恥也甚矣
關由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無愧而不知恥之甚也關離敗用力貌
物之具而儒墨方復攘臂分外用力於桎梏之間執迹封教救世釋文離力氏反又丘氏反又攬如字桎
之弊何荒亂之能拒哉故發噫歎意困而不已無愧而不知恥也釋文離力氏反又丘氏反又攬如字桎
反桂古善反慶齊案薛政即荀子榮辱意如字又無愧崔本作腐音方復扶又吾未知聖知之不
爲術術揚接相也仁義之不爲桎桎鑿柄也關術術楊以接相爲管而桎桎以鑿柄爲用聖知
仁義著遠於罪之迹也迹遠罪則民斯尙之尙之則矯詐生焉矯詐生而禦姦之器不具者未之有也故棄所尙
則矯詐不作矯詐不作則術術楊桎桎廢矣何鑿柄接相之爲哉關接相桎桎也鑿孔也以物內孔中曰桎桎不桎
無仁義不行聖迹是擷釋文接李如字向餘音檀郭李音習向餘生變反司馬云接相桎桎也音息節反崔本
之原仁義是殘害之本釋文接李如字向餘音檀郭李音習向餘生變反司馬云接相桎桎也音息節反崔本

柱梁小者爲椳也。慶曆蔡文選何平叔景福殿疏注引司鑿在路反又柄人說反向本作內音同三蒼云馬楫楫也與釋文異（釋文）楫上有椳字楫下無也字）擊在路反又柄人說反向本作內音同三蒼云

於下焉反而禦魚臣反本又焉知會史之不爲桀跖嚙矢也嚙矢許交反本亦作嚙向云嚙矢之猛著言會史爲桀

跖之利用也嚙嚙嚙有吼嚙也聖智是嚙國之具仁義爲嚙矢許交反本亦作嚙向云嚙嚙矢之鳴者郭云矢之猛

者字林云嚙大呼也崔本作焉云嚙嚙可以爲箭或作嚙嚙也嚙矢許交反本亦作嚙向云嚙嚙矢之鳴者郭云矢之猛

有無之相生也則甚會史與桀跖生有無也又惡得無相類也凡二十四字故曰絕聖棄知而天下大治

去其所以擾也即字內清平言大治也大治直吏去其起呂黃帝立爲天子十九年令行天下

成即老子（釋文）廣成子或云即空同聞廣成子在於空同之上故往見之空同山嶺別墅也老子也極爲空同一曰在梁國廣城東三十里曰我聞吾子達於至

道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人五穀黍稷菽麻麥也廣成

子曰而所欲問者物之質也問至道之精可謂質也而所欲官者物之殘也不任其自爾而欲官之故殘也引物從己既乖

致傷殘自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣族聚也分百官於陰陽有心治萬物必致凶災雨風不調災荒失節雲氣不待族而雨司馬云

未聚而雨降本向青而葉落機檢腐蝕三光皆暗人心遭擾元象荒角雲氣不待族而雨司馬云言得少草木不待黃而落也而後人之心剪翦者又奚足以語

至道人心甚欲劣何能語至道也（釋文）倭人如字郭翦翦如字郭司馬云翦翦也一日倭黃帝

退捐天下樂特室席白茅閒居三月復往邀之黃帝退居齊一舍九丘五尊位樂特

室選諸選諸白茅以絮解開居經時

重往諸道〔釋文〕捐悅全 閑居 音閑下 復往 扶又邀之 古義反 廣成子南首而臥黃帝順下風

膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長

久廣成子蹶然而起曰善哉問乎〔釋文〕南首 音歌其月反又音厥驚而起也 廣成案文提舉 天治 直吏 來吾語

正故舍之蹶然扶起〔釋文〕南首 音歌其月反又音厥驚而起也 廣成案文提舉 天治 直吏 來吾語

女至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默〔釋文〕窈窈冥冥皆默皆了無也夫莊老之所

以屢稱無者何哉切生物者無物而物自生耳自生耳非爲生也又何有爲於已生乎〔釋文〕至道精微心鑒不測故

〔釋文〕吾語魚據反 女音後 窈窈鳥了 反 无視无聽抱神以靜形將自正〔釋文〕忘視而自見忘聽

而自聞則神不擾而形不邪也〔釋文〕不能亂心與形合自冥正道 〔釋文〕不邪 似嗟 必靜必清无勞女

形无搖女精乃可以長生〔釋文〕任其自動故閉靜而不天也 〔釋文〕精神靜慮無所勞不緣外境

无所見耳无所聞心无所知女神將守形形乃長生〔釋文〕精神常寂心閒形逸長生久視

任視聽而無所見聞根塵既空心亦安靜照〔釋文〕忘心全 閉女外 〔釋文〕守其分也 〔釋文〕

絕視聽〔釋文〕無知慮應機常寂守形可長生久視也 慎女內〔釋文〕全其真也 〔釋文〕謀也 閉女外〔釋文〕守其分也 〔釋文〕

守分也 多知爲敗〔釋文〕知無塵故敗 〔釋文〕目竭於外何不敗哉 我爲女遂於大明之上矣至

彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也〔釋文〕夫極陰陽之原乃遂

於大明之上入於窈冥之門也〔釋文〕陽動也陰寂也遂出也至人應動之時智照如日月名大明也至陽之原表從

窈冥之門廣成示黃帝動〔釋文〕我爲 下同 〔釋文〕我爲女遂於大明之上矣至彼至陰之原也

寂而義故託陰陽二門也〔釋文〕我爲 下同 〔釋文〕我爲女遂於大明之上矣至彼至陰之原也

物將自壯〔釋文〕天宮謂日月星辰能照四方網維萬物故稱官也地官謂金木水火土能維持動植運載

立官府也。女但無爲，慎守女身一切。萬物自然，昌感何勞？措心自貽伊戚哉。和。故我修身于二百歲矣。吾形未常衰。取於盡性命之極，極長生之致，耳身不夭，乃能及物也。保活後一心處中，和沙道攝衡修也。身雖有壽考之年，終無衰老之日。黃帝再拜稽首曰：廣成子之謂天矣。天無爲也。歟？聖道之清高可與玄天合德也。廣成子曰：來，余語女。彼其物無窮，而人皆以爲有終。死生

物理無窮，俗人愚惑，謂有終始。彼其物無窮，而人皆以爲有極。徒見其一變也。萬物不測，于變萬化，愚人無測言，無盡也。說文：測，錄所至也。錄所至，謂探之盡極處。呂氏春秋：論人篇，闢大闢，探不可測也。高柱，測盡極也。惟南原道篇：水大不可極，探不可測，高柱，測盡也。無測有極，正對文言之。得吾道者，上爲皇而下爲王。皇王之稱，隨世之上下耳。其於得通變之道，以應無窮一也。得自然之質，上逢

農下遇堯季之時，應爲湯武。皇王，蓋自夷險，道則一也。尺蠖反。失吾道者，上見光而下爲土。失無窮之道，則自信於一變而不能均同上下，故俯仰異心。喪無爲之道，有欲之心，生則親於光明，死則便爲土，墮迷執生，死不能均同上下，故有兩名也。今夫百

昌，皆生於土而反於土，故余將去女。土無心者也，生於無心，故當反守無心而獨往也。夫百物，昌感皆生於地，及其彫落，還歸於土，世間萬物從無而生，死歸空寂，生死不二，不滯一方，今將去女，任德也。釋文：百昌，司馬云：禽。入無窮之門，以遊

無極之野。與化俱也。反。變天地之閒，遊無極之野。吾與日月參光，吾與天地爲常。都任之也。參同久豈于二百歲哉？當我緝乎，遠我昏乎。物之去來，皆不覺也。聖人無

機，當感發即應，機冥符若前機，不感即昏，然晦也。釋文：當我，如緝乎。武中反，郭音緝，緝合也。家世父曰：釋文：緝，緝合也。緝，昏字通，緝

之遠我反。昏乎，如字，暗也。司馬云：緝，人其盡死，而我獨存乎。以死生爲一體，則無往而非存

一死生，明變化未始非我，無去無來，我獨存也。人若生死，故憂患之雲將東遊，過扶搖之枝，而適遭鳩蒙。鳩蒙，方將指

脾雀躍而遊。

脾將雲主將也。鴻蒙元氣也。扶搖本神生東海也。亦云風道也。指拍也。雲躍跳躍也。言

君王御物以〔釋文〕雲將子近反下同李扶搖扶亦作夫音符李云扶搖神木也生東海一云風也。慶鴻蒙字

德輝爲先也〔釋文〕雲將云雲主帥也。扶搖扶亦作夫音符李云扶搖神木也生東海一云風也。慶鴻蒙字

司馬云自然元氣拊李甫反脾本又作脾音陸徐雀本又作壽司馬云雀躍指雀浴也。雲將見之。國其

也一云海上氣也一音甫反脾本又作脾音陸徐雀本又作壽司馬云雀躍指雀浴也。雲將見之。國其

容儼殊俗動止異凡故周行李也。由庶爲理物之道也。儼然止。費然立。日。叟何人邪。叟何爲此。國也。叟長老名也。

〔釋文〕倫尺掌反一音吐郎反李吐黨反。費之二反又繕立反又莫本又作儼索口反郭端。鴻蒙拊脾雀

躍不輟對雲將曰遊國乘自然變。〔釋文〕不輟云止也。雲將曰朕願有問也。鴻蒙

仰而視雲將曰吁雲將曰天氣不和地氣鬱結國二氣不降不。〔釋文〕曰吁作呼。慶

諸案釋文吁亦作呼。呼吁古通用字。說文吁驚也。文元年左傳呼役夫杜注呼發聲也。堯典帝曰吁。嗟也。之辭驚疑之聲亦發聲也。禮弓羅然曰呼。釋文呼作吁。月令大寧帝鄭注嗟求雨之祭。周官女巫巫式引董仲舒曰。求雨之術鬱結如守雀本。大氣不調。國陰陽風雨晦。四時不節。國春夏秋冬節。今我

願合六氣之精以育羣生爲之奈何國我欲合六氣精華。鴻蒙拊脾雀躍掉頭曰。吾弗知。吾弗知。國萬物咸真自然若指意治。〔釋文〕掉反。雲將不得問。又三年東遊。

過有宋之野而適遭鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天亡朕邪天亡朕邪再

拜稽首願聞於鴻蒙國故如上天再言迄。〔釋文〕有宋如字國名也。鴻蒙曰浮遊不知所

求國而自得所求也。國浮遊處世無貪取也。猖狂不知所往。國而自得所往也。國無心妄行。遊者缺掌以

觀无妄國夫內足者舉目皆自正也。國鴻蒙遊心之處寬大渺見之物衆多能觀。〔釋文〕執掌於云反毛詩

容也今此言自得而正也。朕又何知。國以斯而已矣。國物各自正我復何知。雲將曰朕也自以爲猖狂。

外篇 在篇第十一

一七五

而民隨予所往。朕也不得己於民。今則民之放也。夫乘物非焉迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故焉民所做效而不得已也。人則隨我迹便焉物收效也。釋文之放也往同。願聞

一言。願聞要旨。鴻蒙曰。亂天之經。逆物之情。玄天弗成。願若夫順物性而不治則情

不逆而經不亂。元默成而自然得也。亂天然常道逆物真性即謂許方起自然之化不成也。解獸之羣。而鳥皆夜鳴。願離其

所以靜也。願離散起鳥則飛夜鳴。災及草木。禍及止蟲。願皆坐而受害也。草木未霜零落

期也向。釋文止蟲如字本亦作昆。意治人之過也。願夫有治之迹亂之所由生也。天治

治人。釋文之意音醫本又作。雲將曰。然則吾奈何。願欲請不。鴻蒙曰。意毒哉。願言治人之

過深。願重傷稍取。僂僂乎歸矣。願僂僂坐起之貌嫌不能隨然通放故遣使歸。僂僂輕舉之貌嫌

息。輕舉勗令。釋文僂僂音雲將曰。吾遇天難。願聞一言。鴻蒙曰。意心養。願夫心以用

傷則養心者其唯不用心乎。願養心之術。汝徒處无爲。而物自化。願徒但也但處心。墮爾形

體。吐爾聰明。倫與物亡。願理與物皆不以存懷而爾付自然則無爲而自化矣。墮爾形

也。身心兩忘物我。釋文墮許親反。王引之曰。吐當爲曲曲與隨同。徐無鬼篇隨書欲司馬本作曲。車昭

變造是養心也。注周語曰黜廢也黜與墮義相近大宗師篇墮枝體黜聰明即其證也錄書出字或

省作土。若歌省作被變省作賣欲省作壽之類。故曲字或作吐。形與吐相似因譌爲吐矣。曲之譌作

吐。猶吐之譌作曲。漢書外戚傳必受惡吐棄我漢紀吐譌作曲。俞樾曰吐營作吐言杜塞其聰明也。大

同乎萍溟。願與物無際。溟溟自然之氣也。死溟。釋文溟戶頂反。溟溟自然氣也。解心釋神。

莫然无魂。願坐忘任獨。魂好知爲也。解釋遺蕩也。莫然無知。萬物云云。各復其根。各復其

根而不知。願不知而復乃真復也。願云云衆多也衆多往來生滅不靜自然。渾渾沌沌。終身不

[illegible]

力智反下
及注皆同
若彼知之。乃是離之。聞知而復之。與復乖矣。聞用知。甚至本乃
離自然之性。無聞其名。無聞

其清。物固自生。淵闕則失其自身也。疏道辭名。理絕清慮。若以名問。道以情闕。理不亦遠哉。能情忘名。任于獨化。物得生理也。雲將曰。

天降朕以德。示朕以默。躬身求之。乃今也得。罔知而不默。嘗自矢也。降道德之言。示玄默之行。立身以來。

方今再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也

同於己而不欲之。異於己而不欲者。以出乎衆

爲心也。圖心欲出羣爲衆雋也。圖夫是我而非彼喜同而惡異者必欲顯己功名超出羣衆。家世父曰出羣者以才智知人而人皆願之抑不知己之出乎衆乎衆之出乎己乎。

因衆之所同而同之因衆之所異而異之以爲衆也則夫喜人之同而惡人之異
 爲之異同乎衆也喜與怒固不因已而因衆而一據之以爲己此所以爲惑也

夫以出乎衆爲心

者。曷常出乎衆哉。○衆皆以出衆爲心。故所以爲衆人也。若我亦欲出乎衆。則與衆無異而不能相出。

矣夫衆皆以相出爲心而我獨無往而不同乃大殊於衆而爲衆主也○人以競先出乎衆爲心此是植物鄙情何能獨超羣外同其光塵方大殊於衆

而爲衆饒。因衆以寧所聞。不如衆技衆矣。聞吾一人之所聞。不如衆技多。故因衆則寧也。若不因衆

則衆之千萬皆我敵也用衆人技能因衆人聞見即無忿競所謂明者爲之親智者爲之謀也〔釋文〕因衆以寧所聞因衆人之所聞見委而任之則自寧安不如

衆技其緒衆矣。若役我之知，達衆人衆人之技，多於我矣。安得而不自困哉？而欲爲人之國者，此攬乎三王之利，而不

見其患者也。國夫欲爲人之國者不因衆之自爲而以己爲之者此爲徒求三王主物之利而不見己爲

之患也然則三王之所以利豈爲之哉因天下之自爲而任耳用一己偏私爲國者徒求三王主物之例不啻爲喪身之大患也〔釋文〕此攬

此以人之國僥倖也。幾何僥倖而不喪人之國乎。竊要也以皇王之國利要

未嘗不身遭殞敗焉〔釋文〕儻古亮反徐古了倅音幸一云儻倅求利不止之貌。幾何反郭不存一故云幾何也。巨機不喪〔釋文〕反字或作儻儻亦求也。其存人之國也。無萬分之一。而喪人之國也。一不成而萬有

喪餘矣。〔釋文〕已與天下相因而成者也。今以一已而專制天下。則天下塞矣。已豈通哉。故一身既不成而萬方

有餘喪矣。〔釋文〕以儻倅之心為帝王之主體存。〔釋文〕萬分如字又〔釋文〕萬分如字又。悲夫。有土者之不知也。〔釋文〕此一

儻倅為尊矣。夫有土者。有大物也。〔釋文〕九五尊高四海宏。有大物者。不可以物物。〔釋文〕不

能用物而為物用。即是物耳。豈能物物哉。不能物物。則不足以有大物矣。〔釋文〕荀求三王之國不能任物自為獨為

而不物。故能物物。〔釋文〕夫用物者不為物用。也不為物用。斯不物矣。不物。故物天下之物。使各自得也。〔釋

不為物用而用於物者也。家世父曰。有物在焉。而見以為物。而物之終身不離乎物。所見之物愈大。而身愈小

矣。此當讀不可以物為句。明乎物物者之非物也。豈獨治天下百姓而已哉。出入六合。

遊乎九州。〔釋文〕用天下之自為故馳萬物而不窮。〔釋文〕聖人通自然達造化。運百姓心知用羣生耳目是知物

謂獨有矣。〔釋文〕有注。獨有之人。是謂至貴。〔釋文〕夫與衆玄同。非求貴於衆。而衆人不能不貴。斯至貴也。若

乃信其偏見。而以獨異為心。則雖同於一致。故是俗中之一物耳。非獨有者也。未能獨有。而欲鑿竊軒冕。冒取非

分。衆豈歸之哉。故非至貴也。〔釋文〕人皆自異而已。獨與羣遊。斯乃獨往獨來者也。獨有斯獨。可謂獨有矣。人欲出衆

貴也。〔釋文〕鑿反。亡報反。又。大人之教。若形之於影。聲之於響。〔釋文〕百姓之心形聲也。大人

之教影響也。大人之於天下。何心哉。猶影響之隨形聲耳。〔釋文〕大人聖人也。無心感應。應不以心故。〔釋文〕於嚮許

百姓之心形聲也。大人之教影響也。〔釋文〕於嚮許

親而不可不廣者仁也。臣親則苦偏故廣乃仁耳。臣雖憊愛狹劣周曾廣愛乃大仁也。節而

不可不積者禮也。困夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣。困人情乖薄故外示折旋內敦積。

厚此真
禮也

中而不可不高者德也。困事之下者雖中非德也。中顯也。修道之人和光處世卑顯於釋

文之中而不可不高者德也。中者謂也。其性而高也。一而不可不易者道也。道事之難者。雖一非道況不一哉。

神妙本一氣通生萬物釋文不易以歧反神而不可不爲者天也。固執意不爲雖神非天況不神

哉神功不測顯無方故聖人觀於天而不助聖人觀自然妙理大順羣物
運機無滯合天然也隨順其自爲而已而不助其性分此下釋前文

成於德而不累。釋自然與高會也。出於道而不謀。釋不謀而一所以能使境智冥會上德既成自無瑕累也。

爲易顯出妙一之旨豈得特顯而後說會於仁而不特困特則不廣困老經云爲而不特仁慈博愛貴在合宜故無特賴薄於義而

不積。國率性居遠非積也。國先王遠邇非可寶重
已陳錫狗豈積而留
 應於禮而不諱。國自然應禮非由忌諱。國抄本無然應

於覆豈拘忌諱愈撻曰諱讀爲達違諱並從章聲故廣雅釋詁曰諱避也韋昭注周語晉語並曰接於事

而不辭。事以尊卑委。自王應動而動。無所辭。襄元。混俗揚波。因事接物。釋文。應動。憶升。齊於法。造選也。是一字。聲振。急。底。於。君。而。不。意。自。不。越。乎。事。空。下。自。然。則。君。元。日。品。高。其。去。一。字。曰。云。

而六日。即里以少女不見也。因於物性以法。詩云。民而不可。謂其自善耳。不經用也。論民權。

而不籩籩糧糧以妙妙吉吉之之齊齊之故之不亂不亂也也仲仲放放且且而而不不華華固固其其目目其其工工之之車車月月七七國國邦邦本本

因於物而不去因而不就任之不去其本也施於法豈不令辭於性本物者

莫足爲也而不可不爲困夫爲者豈以足爲故爲哉自體此爲故不可得而止也疏萬殊如蟻蚋轉

九章結網出自天然非關假學故素無釋文物者莫足爲也分內而不可不爲也分內不明於天者

不純於德。德不明自然則有焉有焉而德不純也。德不聞自然之理則不德之德不純也通於道者無自而可

國不能虛己以待物則事事失會國處玄道性故辦事面端諒無從而可也不明於道者悲夫國天人之理或君臣之義所作類類深可悲傷

何謂道有天道有人道无爲而尊者天道也國在上而任萬物之自爲也無事無爲尊

道也國同乎天之任物則自然居物上國有爲而尊者人道也國以有爲爲累者不能率其自得也司職有爲事累繁主者天

人道也相去遠矣國君位無爲而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不爲而自得則君道逸

臣道勞勞逸之際不可同日而論之也國君位尊高委之宰故臣道卑下竭誠奉釋文不與音不可不察

也國不察則君臣之位亂矣國天道君而無爲人道臣而有事會卑有隔勞逸不同各守其分則君臣咸無爲

廣大而新新變化念念推遷實爲等均所謂亭之毒之也

外篇天地第十一釋文以事

天地雖大其化均也國均於不爲而自化也夫二儀生育覆載無窮形質之中最爲廣大而新新

我並生釋文天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下載萬物也禮統

物雖多其治一也國一以自得爲治夫四生萬物其類最繁至於率性自得斯理釋文其治直吏

同下官治人卒雖衆其主君也國天下異心無心者主也國一入而已無心因在允當斯位釋文

人卒尊忽君原於德而成於天國以德爲原無物不得得者自得故得而不謝所以成天也國本

也夫君主人物必須以德爲宗釋文君原也故曰玄古之君天下无爲也天德而已

矣國任自然之運動玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲

以道觀言而天下之

君正。無爲者自然爲君非邪也。以虛通之理觀應物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於可言之已矣。〔釋文〕非邪也。似差反。本。家世父曰言者名也正其君之名天下自然稟命焉故曰名之必諸道而已矣。又作焉。

爲位下也。夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同。譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明。以道觀分而君臣之義明。各當其分則無爲位上有

當其所能則治矣。夫官有高卑能有優劣能受職則。夫大造生物性不同率已所以悉皆備足或走或飛咸。物無私得是故天下之官治也。以道汎觀而萬物之應備。無爲也則天

下各以其無爲應之。夫大造生物性不同率已所以悉皆備足或走或飛咸。應其用不知所以登復揣心故以理偏觀則庶物之應備。故通於天地者德

也。萬物莫不皆得則天地通。與天地而俱生者德也。行於萬物者道也。道不塞其所由則

萬物自得其行矣。至理無塞。應物往來。上治人者事也。使人人人自得其事。雖則治人因其本性

故事事有宜。能有所藝者技也。技者萬物之末用也。率其本性自有藝能非。〔釋文〕技也。反注

而天下治也。技兼於事。事兼於義。義兼於德。德兼於道。道兼於天。夫天末之相兼猶手臂之

相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢。兼帶也。濟也。歸也。夫藝能之技必須帶事不帶於事技術何須強道虛通故曰虛通整歸自然之術斯乃理事。施也。事苟失宜事便無用難行於義不可乖德雖有此德理

相包用不同耳是故示本能攝未自淺之義。故曰古之畜天下者。無欲而天下足。無

爲而萬物化。夫衆天所以無爲衆道所以無欲故古之帝王養畜羣。淵靜而百姓定。垂一

而玄默百姓則比屋而可封。故老經云我好靜而民自正。記曰通於一而萬事畢。知一萬事畢。靜在西升經莊子引以爲證。垂一

〔釋文〕記曰。書名也云。無心得而鬼神服。一無爲而事理都寧。夫途人問之事心證自然之

在於顯則爲人物之所歸。夫子曰。夫道覆載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可以

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

不刻心焉。虛通之道包羅無外二儀特之以覆載萬物得之以化

司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆爲別章崔本亦爾覆載芳富洋反

无爲爲之之謂天
國不爲此爲而此爲自爲乃天道

尤爲言之之謂德。不爲此言而此言自言乃真德。寂然無說而應答無方譬

愛人利物之謂仁。圖此任其性命之情也。疏慈若雲行愛如雨施心無信執德厚弘曾措其

大。罔萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳。罔夫刻彫衆形而性情各異率其素分僉合。

謂寬。玄同彼我則萬物自容故有餘。疏夫韜光晦迹而混俗揚波若樹

不同之謂富。習我無不同故能獨有斯萬國。位居九五威謗萬乘佐庶物。

聖德者人之綱要而能持己前之德行者德成之謂立聖非德

可謂一貫之謂也。夫道非一也。而循順也能順於「學文」音

也。後放逐之。請作圖。元豐中。作圖。虛編德。行方足。采之。行。每

完國內自得也國以世物屈節其德完全〔釋之〕抑反君子明

事心之大也。匿心大故。事無不容也。匿事則能包容物務。心性寬大也。

日事傳也傳立也並其證也如郭注則是心足以容事而非事心矣呂氏春秋

肺乎其爲萬物逝也
 德澤滂沛任萬物之自往也
 性寬閑德

字物逝崔本逝作勞沛曾旁反

也啓云開也

若然者藏金於山藏珠於淵

國

無爲既不羨於榮華故不貴於寶貨是以珠
藏之於鑑金出於山不求故韜之於岳也

不利貨財。圖乃能忘我况

不近貴富。自來寄耳心常去之遠也。寄去寄來不哀不榮故外
疏遠乎軒冕內不近乎富

一八三

也。貴〔釋文〕不近附近不樂壽。不哀夭。假令壽年延永不以爲〔釋文〕不樂音

玄下音璧不榮通。不醜窮。忘壽夭於胸中沉寤通之間哉音

不拘一世之利。以爲己私分。圖皆委之萬物也音

也不以王天下爲己處顯。圖忽然不覺榮之在身音

以王于悅反下王德並同。顯則明。圖不顯則默而已音

圖蛻然無所在也。忘於物我故萬物可以爲一府冥於變化故死生〔釋文〕蛻然始銳反夫子曰。夫道

淵乎其居也。寥乎其清也。至理深玄譬猶臨海寥然清寂明獨覺居則其居〔釋文〕寥李

由反徐力蕭反廣雅下巧反云清貌金石不得无以鳴。圖聲由寂彰音

鳴。圖因以喻體道者物感而後應也音

萬物孰能定之。圖應感無方音

之者也而動無常金石無常矣而超更變武。夫王德之人素逝而耻通於事音

好通於事也。圖素真也逝往也王德不謂不務在真〔釋文〕非好呼報立之本原而知通於神。圖

本立而知不逆。圖於物此之妙用必資於本音

圖任素通神而後彌廣。夫清素無爲任真而往神知通物而恒立本原用音

物探之而後出耳非先物而唱也。圖探求也夫至聖虛懷而物我斯應自非物求聖德無由音

生。生非德不明。圖形者七尺之身生者百齡之命德者能澄之智道者可通之域也道能通生音

存形

窮生立德明道。非王德者邪。存任也。窮盡也。任形容之辨。窮盡生壽之天壽立。原蕩蕩乎。

忽然而出。勃然動。而萬物從之乎。此謂王德之人。德以匡時用至道以通物能如是者其唯王德乎

萬物從之。斯蕩蕩矣。故能存形窮生立德明道而成王德也。萬等冠平之名。忽動無心之貌。物感而動。延機而

視乎冥冥。聽乎無聲。至道深玄。聖心操寂。非色不出。因循任物。物則從之。猶具衆義。故爲王德也。

獨聞和焉。若夫視聽而不寄之於寂。則有聞味而不和也。冥冥之中。獨見曉焉。無聲之中。

如也。故深之又深。而能物焉。窮其原而後能物。物。即有即無。即寂即應。是之又遣。故深之神

之又神。而能精焉。極至順而後能盡妙。神者不測之名。應寂相即。有無洞達。既而

萬物接也。至无而供其求。我確斯而都任彼。則彼求自供。隨機應物。千金萬品。求者即供。若

縣鏡高堂。釋文而供音恭。本確音學。斯音聯。又時聘而要其宿。大小長短脩遠。皆悉而

任之。會其所極而已。聘緣也。宿會也。若夫體故至無。所以隨求稱德。故能隨時因任。應物多方。要在會隨。而不

當黃帝遊乎赤水之北。登乎崑崙之丘。而南望還歸。遺其玄珠。此寄明得真

之所由。亦是南方之色。心是南方之藏。水注流。動位在北方。譬迷心緣鏡。闕無所照。故言赤水北也。崑崙丘也。

著無所覺。知聞似北方。動如流水。送其喪。遺實此之。由今欲返本還源。祈真訪道。是以南。釋文赤水。李云。水出

還歸。旋玄珠。司馬云。道真也。慶曆案。文選。劉孝標。廣絕交論。注。引司馬云。赤水。而假名玄珠。喻道也。與釋文異。使知索之而不得。言用知不足。以得

真。索求也。故絕慮。使知索之而不得。音智。注及索之下同。使離朱索之而不得。非色不可。使

與詬索之而不得也。聰明與詬失真。愈遠。言不可以辨索。釋文與詬。詬。口舌反。司馬云。與

賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也夫不能忘智以任物而尊知以御世終將方且為緒使

罔將與後世事役之端緒端也使役也不能無為而任方且為物絃罔將遂使後世拘牽而制物罔

微暖也不能用道以通知御物後世勞役自此為端方且為物絃罔將遂使後世拘牽而制物罔

人方復任智以擾物也釋文物絃餘戶隔反廣雅公才反云東也與郭義同今用廣雅音家世父曰釋文引

經萬物該緒使者其緒餘足役役廣雅云發東也經發當為該廣韻該備也兼也僕書律歷志該藏萬物太元

羣倫物該者其機絃足以包羅萬物方且四顧而物應罔將遂使後世指麾以動物令應工務罔將

顧盼四方撫安萬國令釋文令應力星方且應眾宜罔將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也罔

彼之氓黎應我之化法罔將遂使後世與物相逐而不能自得於內罔將我已知施與物

用一己之知應眾物之宜方且與物化罔將遂使後世與物相逐而不能自得於內罔將我已知施與物

既非無心未免危殆矣罔將遂使後世與物相逐而不能自得於內罔將我已知施與物

既失之我而未始有恒罔此皆盡當時之宜也然今口受其德而明日承其弊矣故曰未始有恒罔

攻出多門前荷其德後擅其弊既垂傳古所以無恒夫何足以配天乎雖然有族有祖罔其事類可得而祖效罔

其弊既垂傳古所以無恒夫何足以配天乎雖然有族有祖罔其事類可得而祖效罔

比類之迹也罔者生物之原也從其比類而合之則萬物統於一而主宰夫物者羣生之歸也從其生物之原而

求之則萬物託始於無而生物者枝統之衍也未究乎生物之原面竊竊焉比類以求合而治亂絲以生君臣之稱絲以起矣可以為眾父而不可以為眾父

父罔眾父父者所以迹也罔父君也言智缺高向無為不夷乎俗雖其道可迹適可為眾人之父而未可為父

父罔眾父父者所以迹也罔父君也言智缺高向無為不夷乎俗雖其道可迹適可為眾人之父而未可為父

父罔眾父父者所以迹也罔父君也言智缺高向無為不夷乎俗雖其道可迹適可為眾人之父而未可為父

父罔眾父父者所以迹也罔父君也言智缺高向無為不夷乎俗雖其道可迹適可為眾人之父而未可為父

父罔眾父父者所以迹也罔父君也言智缺高向無為不夷乎俗雖其道可迹適可為眾人之父而未可為父

男釋文華胡化反又胡花反封人司馬云守曰嘻音請祝之又反又使聖人壽堯曰辭使聖人

富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭夫富壽多男子實為繁讓而詭體之者不廢無封人

曰壽富多男子人之所欲也女獨不欲何邪前之三事人之大欲存堯曰辭音休

堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭夫

則扶疏憂懼斯重財貨毀戚則事業資聚命壽延長則貽困今既舍有無雙照便為證道聖人封人曰始也我以女為聖人邪今

然君子也我始言女有無雙照便為證道聖人天生萬民必授之職多男子而授之

職則何懼之有物皆得所而志定也堯曰天地造化為萬物各有才富而使人分之則何事

之有寄之天下故無事也而有而不以私焉斯事無為也夫聖人鵠居無意而期安也釋文鵠

音居鵠居謂無常處也又云而敷食鵠仰物而足足聖人處處儉鵠居而無常處受者鳥之子食必仰母而

無心於滋味乎釋文穀口豆食爾雅云生嗜穀穀食者言仰物而足鳥行而无彰率性而動非常

迹也彭文述也夫聖人灰心敏智而與物俱天下有道則與物皆昌獨猖妄行而自蹈大方也

運為清夷則指隨德兆物來感我則應天下无道則脩德就閒雖湯武之事苟順天應人未

為不問也故無為而無不為者非不問也時逢擾亂則混俗韜光脩德隱迹全我生道嘉釋文就閒

千歲厭世去而上僊夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上

僊也夫聖人達生死之不二通變化之為一故能盡天年之脩短厭釋文上僊乘彼白雲至於

帝鄉氣之散無不之精靈上升與太一而冥合三患莫至身常无殃則何辱之有

帝鄉氣之散無不之精靈上升與太一而冥合三患莫至身常无殃則何辱之有

三惠前當壽多男子也夫簞造物而來往乘變化而變封人去之堯隨之曰請問詩言既訖封

遊三惠本自處無七尺來從非有殊畀之事會何足云詩言既訖封

堯方悟其非封人曰退已所變已快堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜

授禹伯成子高辭為諸侯而耕伯成子高不知何許人也蓋有道之士

一千二百變後世得禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下

吾子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也堯虞

之世南面稱孤遠乎有夏退耕於野出處頓殊有何意謂子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏夫賞罰

著勸畏也而堯以無為為治物物從其化故百姓不待其獎賞刑書嚴起故知將來之亂從此始矣

衰刑自此立後世之亂自此始矣刑書嚴起故知將來之亂從此始矣

邪无落吾事佥佥乎耕而不顧夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼

不能間是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖

人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往佥然

而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而覺成於禹況後世

之無聖乎寄遠跡于子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一

途詰或以黃帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之意焉闕何不也落

地之貌伯成謂禹為夫子夫子何不行去耶莫廢我農事欲是用而耕不復顧盼也夫三聖相承豈無優劣但

燒清異世故其迹不同郭注云舜起於堯而覺成於禹者欲明有聖不如無聖有為不及無為故向遠迹以明絕

音侗 音同

泰初有无无有名

無有故無所名廣太初始也元氣始萌謂之大初言其氣廣大能爲萬物之始本故名太初太初之

時惟有此無未有於有有既

未有名路安寄故無有名釋文泰初之始也

者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢釋無於初者何哉初者未

生而得生得生之難而猶上不待於無下不待於知突然然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉

隨也有一之名物得以生謂之德隨夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得

斯可謂德也隨德者得也謂得此也夫物得以生者外不資乎物內不

之命隨雖未有形質而受氣以有素分然且釋文有分符反符無間如字家世父曰一陰一陽之謂道

繼之者善也未有德之名也至凝而爲命而性含焉所謂成之者性也命立而

理謂之形隨雖未有形質而受氣以有素分然且釋文有分符反符無間如字家世父曰一陰一陽之謂道

謂之性隨夫德形性命因變立名其於自爾一也隨有德有智既而宜循軌則各自不同素分一定更無改

之性也性脩反德德至同於初隨恆以不爲而自得之隨德故至其德處同於太初

虛乃大隨不同於初而中道有爲則其懷中故爲有物也有物而容養之德小矣隨同於太初心乃虛豁心

合喙鳴隨無心於言而自言者合於喙鳴隨喙鳥口也心既虛空遂復其物故其說合彼鳥釋文喙丁豆

充兩耳釋文喙鳴合與天地爲合隨天地亦無心而自動隨言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心

其二合釋文喙鳴合與天地爲合隨天地亦無心而自動隨言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心

萬物既若愚迷又如昏暗又解釋文喙鳴合與天地爲合隨天地亦無心而自動隨言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心

既合喙鳴又合天地亦是喙鳴釋文喙鳴合與天地爲合隨天地亦無心而自動隨言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心

是謂玄德同乎大順隨德玄而所順者大矣隨

總結已前數其美感如是之人可謂
深玄之德故同乎太初大順天下也

然若相放效強以不可為可不然焉然斯矯其性情也

者物或不可己之然者物或

不然物之可然於己亦爾也

敗主白若縣寓

顯易見也

否老聃曰是胥易技係勞形怵心者也

其常然也

亦如字司馬云

文狸竹鼠也

留牛此自謂竹鼠亦未宜混而一之

之以來皆失其性者也

告若而所不能聞與而所不能言

也無心無耳言其自化

辯令物效己豈非過乎

無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已

止也其死生也其廢起也此又非其所以也

此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自

然而然非其所用而然故放之而自得也。圖時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然也豈謂人情思慮故能致哉但任而順之物之自當也有治在人。圖不在乎主自用。圖人各有率性而動天機自張非強主教忘乎物忘乎天其名為忘己。圖天物皆忘非獨忘已復何所有哉。圖豈惟物務是空抑亦天理非有唯事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也。釋文復何。反又忘己之人是之謂入於天。圖人之所不能忘者己也己猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然。入會也凡天下無心而不知慮事若鳥獸是也無耳而不能聞聲若蟲魚是也其動止其死生其廢起一皆天地之化機也化機之在天地不窮於物無形無狀推移動盪天地之中者皆化機也而有治在人其多事矣乎強物以從治不知忘己而聽諸物之適然也。慶藩案此言唯忘己之人能與天合德也管子白心篇尹注天地忘形者也罷放天地者其唯忘己將闔薊見季徹曰魯君謂薊也曰請受教辭不獲命既已告矣乎與此同意

未知中否請嘗薦之。圖薦也蔣闔及季姓也薊微名也此二賢未知何許人也未詳所據魯君魯之命後告魯君為政之道當時率爾遐不折中敢陳所告試觀吾賢必不宜幸希錄文。釋文將一本。圖字亦作莖音免又音曉郭音問將闔薊人也季徹季氏之族。齊君或云知中丁仲吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無

阿私民孰敢不輯。圖阿曲也孰誰也輯和也夫為政之道先須躬服恭儉素脩約然後拔擢公平忠壤誰敢。釋文不輯。音集爾雅云和也又季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蟬之怒臂以當車軼則必不勝任矣。圖必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也。局局倨身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆情情不忠淡者大故不。釋文局局其玉反一云螳蟬耶堂。車軼音轍慶藩案釋文軼音轍是也轍車轍也古轍字通作軼戰能任也。文帝紹結軼於道注亦音轍不勝音升且若是則其自為處危其觀臺。圖此皆自處高顯若

漢書文帝紀作結轅是其證

臺觀之可觀也。夫恭儉公忠非能忘彼適自顯耀以炫衆人既高危必遭覆〔釋文〕自爲遠其據反本又作虞

處觀臺古觀反多物將往國將使物不止於本性之分而矯政自多以附之國觀臺高邇人觀之立

世父曰觀臺多言使民觀象受法其事繁也郭象以危其觀臺觀句恐誤投迹者衆國充足投迹不安其本步也國顯耀動物物不安分故將

間藐藐然驚曰藐也茫若於夫子之所言矣國觀顯驚貌也茫無所見也作聞高議

〔釋文〕藐藐許登反又生賣反茫本或作芒武剛雖然願先生之言其風也國風教也我前

教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自爲而民不知其所由然國夫

志各有趣不可相效也故因其自播而播之則雖播而非爲也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自

滅獨志自進教成俗易闕然無迹履性自爲而不知所由曾云我自然矣舉皆也國夫聖治天下大順羣生乘其

教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之心而進脩獨化〔釋文〕舉滅舉皆闕然音若然者

豈兄堯舜之教民溟泮然弟之哉國溟泮甚貴之謂也不肯多謝堯舜而推之爲兄也國溟泮

之謂也若前方法以教蒼生則治合諸古物皆得性詎須〔釋文〕豈兄元嘉本溟亡頂津戶頂欲同乎德

而心居矣國居者不逐於外也心不居則德不同也國居安定之謂也夫心雖分外則觸物參差虛實靜

欲將堯舜同德者必須定居其心也子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧

而入井抱甕而出澮澮澮然用力甚多而見功寡國水南曰陰種蔬曰圃埒中日畦陸

之稱也子貢南遊荆楚之地塗經漢水之陰遂與丈人更相〔釋文〕圃布戶反又音布園畦口圭反李云埒中日

仇客其拘揚記誤具在文中莊子因託二賢以明稱渴也〔釋文〕圃也李云葵蔬曰圃畦說文云五十畝曰

許規 而身之不能治。而何暇治天下乎。子往矣。无乏吾事。而快也。乏。闕也。夫物各反。則大亂矣。如子貢之德未足以治。身何容應聘天下。理宜遠往無廢吾業。子貢卑陳失色。項項然不自得。行

二十里而後愈。卑陳。陳之貌。項。項自失之貌。既被。走侯反。徐側音反。李云。卑陳。顏詞。顏色自失。行三十里方得復常。項項然不自得也。項

本又作趙趙許玉。其弟子曰。向之人何爲者邪。夫子何故見之。變容失色。終日

不自反邪。反復也。子貢之門人謂賜爲夫子也。向見之人。脩何藝業。徐使。先生一親容色失常。竟日崇朝神氣不復。門人怪之。所以致問。向之

曰。始吾以爲天下一人耳。謂孔丘也。不知復有夫人也。昔來稟學守內唯夫子一

遠所以卑。不盡自得也。既未。禮乎真。假實謂實乎仲尼也。復有扶又夫人。音符下。吾聞之夫子。事求可。功求成。用

力少。見功多者。聖人之道。聖人之道即用百姓之心耳。夫事以適時爲可。功以能益爲成。故

機以爲聖人之道。今徒不然。執道者德全。德全者形全。形全者神全。神全者。聖

人之道也。託生與民並行。而不知其所之。汙乎諂備哉。功利機巧。必忘夫

人之心。此乃聖王之道。非夫人道也。子貢聞其假修之說而服之。未知純白者之同乎世也。今大人問

此言哉。持道者則德行無虧。德全者則形不虧損。形全者則精神專一。神全者則寄迹人間。託生同世。雖與羣物

並行而不知所往。茫昧深遠不可測。量故其操行純和。道德圓備。不可以此功利機巧。誣其心也。斯乃聖人之道。

非假修之術。子貢。釋文。汙乎。莫測之心。心或作道。若夫人者。非其志不之。非其心不爲。雖以

天下譽之。得其所謂。警然不顧。以天下非之。失其所謂。儻然不受。天下之

非譽。无益損焉。是謂全德之人哉。我之謂風波之民。此宋榮子之徒。未足以爲全

德子貢之迷沒於此人。即若列子之心。醉於季威也。警。警。輕慢之容。儻。是無心之貌。夫人志氣潛索。不任機巧。心

不願助舉世非毀聲名喪失達其無損都不傾受既舉足不動可謂全德之人矣永志雖臨風微起我心不定類彼波瀾故謂之風波之民也郭注云此朱榮子之徒未足以爲全德子貢之迷授於此人卽若列子之心靜於威(釋文)譽之下同齊蔡馬本作譽儼然同蒧蕩反郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼

反於魯以告孔子孔子曰彼

假脩渾沌氏之術者也。固以其背今向古，蓋爲世事，故知其非真渾沌也。固魯以其情事，咨告孔子。

夫譚純著無分別之謂也既背今向〔釋文〕譚胡本純徒本背今音識其一不知其二一圈徒識脩

古抱樞之朴而不知因時任物之易也。隨識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變〔釋文〕之易以鼓反治其內而不

治其外。圖夫真渾沌都不治也。豈以其外內爲異而偏有所治哉。圖抱道守素治內也不能隨時應變不治外也。夫明白入

素。无爲復朴。體性抱神。以遊世俗之間者。汝將固驚邪。此真渾沌也。故與世同。

波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉夫心智明白會於質素之本無爲虛接復於猶朴之原悟真性而抱清澹寂寞塵而遊世俗者固當紅海

蒼生林藪萬物鳥獸不歸人言譏我而言汝將固執者明其必不將也 俞樾曰固讀爲胡胡固皆從古聲故得
通用汝胡蒼邪言汝與真輝沌迥則不蒼也郭注曰故與世同彼而不自失則遊遊於世俗而徇然無豈豈歟

侵伐焉哉正得其意古書胡字或以故字爲之管子修廉篇公將有行故下送公墨子尙賢中篇故不察尙賢爲政之本也皆以故爲胡之類翟記袁公問篇鄭注曰固猶故也是以固爲胡猶以故爲胡矣

施氏之術予與汝何足以識之哉。罔在彼焉彼在此焉此渾沌玄同孰識之哉。所識者常識其

迹耳夫歸無心妙絕智意偶令筆實歸達亦何足
 識哉明悅樞樞玄故推之於情意之表者也

諸世將東之大壑適遇苑風於東海

之濱臨海也風皆言也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相佐海涯〔釋文〕請韓之倫反又述倫反芒本或作仕武則反李云望

之諸諱察之世世故曰諱世
一云姓名也或云霧氣也
大壑火名反李云苑風也
大壑東海也一云苑風人姓名一云扶搖大風也
之演音賓虞蕭
案釋文苑亦

苑風曰子將奚之問諸世之往世曰將之大

壑發往東海曰奚爲焉又問何所求訪曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不

壑。曰癸爲焉。又問何所求訪曰夫大壑之爲物也。注焉而不滿。酌焉而不

東欲往海

疏 又問何所求訪

曰夫大宰之爲物也。往焉而不滿。酌焉而不

竭。吾將遊焉。

夫大海深遠難測百川往之而不溢尾闕注之而不乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟乃襟心大道也

〔釋文〕酌焉一本作苑

風曰。夫子无意於橫目之民乎。願聞聖治。

五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諸世東游時於大壘觀其深遠而為治方其風

既察此情因發斯問夫子豈無

〔釋文〕橫目之民李云倮蟲之屬

願聞本或後司馬

聖治乎。官施而不失其宜。拔舉而不失其能。

聖治直吏反

〔釋文〕官施而不失其宜拔舉不失其能

乎茲

〔釋文〕官施給支反又給智反司馬

云施政布教各得其宜

畢見其情事。而行其所為。〔釋文〕因而任之

也

夫所舉多端是以步履殊時處唐異世故治之者莫先任物必須

也。〔釋文〕不使物從己如此則宇內蒼生自然從化

行言自為。而天下化。

〔釋文〕使物為之則不化

治。〔釋文〕其指麾顧盼而民各至其性也。任其自為故

〔釋文〕指麾顧指。四方之民。莫不俱至。此之謂聖

治也言動手指揮舉目顧盼則四方歛附萬國來朝

皆服此中凡有三人一聖二德三

〔釋文〕手撓撓也一云謂指麾四方也

顧指如字向云顧指者言指麾顧指而

舉頭指麾也

〔釋文〕指麾指麾也一云謂指麾四方也

顧指如字向云顧指者言指麾顧指而

云顧指者言指麾顧指失其義矣

〔釋文〕指麾指麾也一云謂指麾四方也

顧指如字向云顧指者言指麾顧指而

顧指與後書賈禹傳目指氣使同義

〔釋文〕指麾指麾也一云謂指麾四方也

顧指如字向云顧指者言指麾顧指而

行无慮。〔釋文〕自然耳

〔釋文〕自然耳

〔釋文〕自然耳

中而任之天下

〔釋文〕自然耳

〔釋文〕自然耳

之之為安。〔釋文〕無自私之懷也

〔釋文〕無自私之懷也

〔釋文〕無自私之懷也

用昭乎若嬰兒之失其母也。儻乎若行而失其道也。

〔釋文〕用昭乎若嬰兒之失其母也

〔釋文〕用昭乎若嬰兒之失其母也

斯二事以

〔釋文〕昭乎

〔釋文〕昭乎

倪德人也

〔釋文〕昭乎

〔釋文〕昭乎

如吾聞而藥之也。家語正論篇同王肅注藥療也。時大雅。患創反。初良。禿而施髮。病而求醫。如雲。板篇不可救藥。韓詩外傳藥作療。藥字古同義通用。不勞施髮幸無疾。愈假醫人是知天下。孝子操藥以脩。清平無煩大聖此之二句。總結前旨也。慈父。其色焦然。聖人奉之。明治天下者非以為樂。慈父既不休其功。德聖人之救禍亂。豈藉。勢以發顯事不得已是故。益之。釋文。操藥。七刀。焦然。將遙反。又音樵。至德之世。不尚賢。賢當其位非尚之也。釋文。未不賢名。當其分非。不使能。能者自為非使之也。釋文。巧拙習性不相奪。上如標枝。出物上而不自高也。君居民上。恬淡虛忘。猶如。釋文。如標。方小反。徐方遙反。又方妙反。校。胡孝反。李音。較一本。本作枝。高樹之枝。無心榮貴也。釋文。如標。言樹杪之枝。無心在上也。校。盧文昭曰。今本校作枝。民如野鹿。放而自得也。上。既無為下。亦猶操轡。端正而不知以為義。相愛而不知以為仁。端直其心。不為邪惡。豈識裁非之義。率。實而不知以為忠。當而不知以為信。率性自然。非由知也。釋文。率性成實。不知此實為虛。蠢動而相使。不以為賜。用其自動。故動而不謝。賜蒙賴也。蠢動之物。即是精爽之類。更相驅使。理固自然。譬彼股肱。方茲耳目。既無心於為造。豈有情於蒙賴。無為理物。其義亦然。釋文。蠢。郭處九。王能任其自行。故無迹也。釋文。性而動。故無迹之可記。事而无傳。各止其分。故不傳教於彼也。釋文。方之首。職司止其分內。不相傳。釋文。无傳。反。孝子不諛其親。忠臣不諂其君。臣子之盛也。習迹既昧矣。事亦微焉。釋文。无傳。反。孝子不諛其親。忠臣不諂其君。臣子之盛也。釋文。不諛。郭處九。為子事父。事君。不諂。不諛。盡孝。此乃臣子之盛德也。釋文。不諛。郭處九。親之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖子。君之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖臣。而未知此其必然邪。此直達俗而從君親。故俗謂不肖耳。未知至當正在何許。釋文。不肖。音笑。世俗之所謂然。而然之。所

謂善而善之。則不謂之道諛之人也。然則俗故嚴於親而尊於君邪。圖言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉。圖嚴敬也此明違從不定也世俗然會則諛爭是也夫豈有順故是見非而違順既空未知正有何處又違親從俗豈謂尊嚴君父。釋文之道音導下同慶藩案道子即諛人也諛父篇曰希意道言謂諛諛而遷至言導詩外傳豈有背俗音謂己道人則勃然作色謂己諛人則怫然作色。圖世俗遂以多同爲正故謂之道諛則作色不受。釋文則勃反步忽謂己諛人本又作衆人下同司則怫然作色。圖而終身道人也終身諛人也。圖亦不問道理期於相善耳。圖勃皆諛貌也道達也謂其諛後以作色而怒不受其名而合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐。圖夫合譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦爲從俗者恆不見罪坐也。圖夫合於譬喻飾於諛詞人皆競趨故以聚衆爲保其終始合其本末衆既從之故不相罪坐也。圖本有作壁字者。釋文相坐才以反垂衣裳設色采動容貌以媚一世而不自謂道諛。與夫人下之爲徒通是非而不自謂衆人愚之至也。圖世皆至愚乃更不可不從。圖黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世浮矯之人不謂道諛且從君諛倣此乃與夫從俗之人而從黨更相倣此通用是非自謂殊於衆人可謂愚極之至。釋文與夫音知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈。圖夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之。圖解活也靈知也知其愚惑者聖人愚惑者凡俗也心機開闢獨境生遂所以竟世終身不覺悟也。釋文不解音壁反不靈本又作無靈司三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑。

予雖有新舊。不可得也。不亦悲乎。天下都惑。雖我有求。嚮至道之情。而終不可得。故堯舜湯

武隨時而已。適往也。致至也。惑迷也。新求也。夫二人同行。一人迷。路所往之方。猶自可至。惑少解。多故也。二人

迷。則神勞。而不至。迷。勝勞。故也。今字。人同。皆惑。莊子雖向至道之情。無由能致。故可悲。傷也。

〔釋文〕新。許亮反。司馬云。新求也。俞。隨曰。新字。無義。司馬云。新求也。則但云。予雖新。嚮至矣。郭注云。雖我有

所。字。形。相。似。求。嚮。至。道。之。情。與。又。增。出。情。字。殆。皆。非。也。新。疑。所。字。之。誤。言。天。下。皆。惑。子。雖。有。所。嚮。往。不。可。得。也。新

故。誤。耳。下。同。大聲。不。入。於。里。耳。〔釋文〕大。聲。大。聲。之。樂。也。折。揚。白。琴。等。

則。嗒。然。而。笑。〔釋文〕俗。人。得。嘖。曲。則。同。聲。動。笑。也。〔釋文〕大。聲。謂。咸。池。大。韶。之。樂。也。非。下。里。委。巷。之。所。聞。折。揚。皇。華

昔。魏。文。侯。遠。於。古。樂。慨。焉。而。嗒。聞。〔釋文〕折。揚。反。列。皇。華。況。子。反。又。撫。子。反。本。又。作。嗒。然。皆。古。歌。曲。也。嗒。笑。聲。也

鄭。衛。新。聲。放。然。而。喜。即。其。事。也。〔釋文〕折。揚。反。列。皇。華。況。子。反。又。撫。子。反。本。又。作。嗒。然。皆。古。歌。曲。也。嗒。笑。聲。也

本。又。作。嗒。焉。適。嘖。曲。又。作。嘖。是。故。高。言。不。止。於。衆。人。之。心。〔釋文〕不。以。存。懷。〔釋文〕俗。表。故。謂。之。高

反。司。馬。本。作。嗒。嘖。曲。又。作。嘖。是。故。高。言。不。止。於。衆。人。之。心。〔釋文〕不。以。存。懷。〔釋文〕俗。表。故。謂。之。高

乎。大。聲。不。入。於。里。耳。高。言。固。不。止。於。衆。人。之。心。至。言。不。出。俗。言。勝。也。〔釋文〕此。天。下。所。以。未。曾。用。聖。而。常。自

用。也。〔釋文〕出。顯。也。至。道。之。言。發。而。無。味。不。入。委。巷。之。耳。豈。止。衆。人。之。心。而。流。俗。之。言。歸。詞。辱。焉。以。二。缶。鍾。也

猶。如。折。揚。之。曲。喜。聽。者。多。俗。說。既。其。當。塗。至。言。於。乎。隱。蔽。故。齊。物。云。言。隱。於。榮。華。以。二。缶。鍾。也

而。所。適。不。得。矣。〔釋文〕各。自。信。據。故。不。知。所。之。〔釋文〕人。亦。無。由。獨。造。欲。達。前。所。其。可。得。乎。此。復。舊。前。惑。者。也

〔釋文〕以。二。缶。鍾。有。之。適。也。司。馬。本。作。二。垂。鍾。云。鍾。注。意。也。所。適。作。鍾。言。垂。鍾。空。中。必。不。得。有。所。適。也。司。馬。本。作

二。垂。鍾。今。案。說。文。缶。瓦。器。也。所以。盛。酒。漿。鍾。酒。器。也。小。爾。雅。釜。二。有。半。謂。之。鼓。鼓。二。有。半。謂。之。缶。缶。二。謂。之。鍾。缶

鍾。皆。量。器。也。缶。受。四。斛。鍾。受。八。斛。以。二。缶。鍾。取。謂。不。辨。二。鍾。二。者。所。受。多。寡。也。持。以。爲。量。茫。乎。無。所。適。從。矣。上。文

一。人。惑。二。人。惑。據。人。言。之。此。以。二。缶。鍾。取。據。事。言。之。華。人。皆。惑。而。與。與。之。操。量。器。而。惑。不。足。與。定。數。舉。天。下。之

大。而。皆。惑。也。誰。與。舉。而。指。之。自。分。所。義。俞。樞。曰。二。缶。鍾。之。文。未。知。何。義。據。故。不。知。所。之。是。也。也。陸。氏。說。則。以。適

中。必。不。得。有。之。適。也。此。於。莊。子。之。意。不。合。所。適。謂。所。之。也。郭。注。曰。各。自。信。據。故。不。知。所。之。是。也。也。陸。氏。說。則。以。適

企踵言則以地之廣狹言一企而今也以天下惑予雖有祈禱其庸可得邪。而今也以天下惑予雖有祈禱其庸可得邪。夫二人

用固不可得此釋前不亦悲乎傷數既深所以鄭重知其不可得也而強之又一惑也故莫

若釋之而不推。釋即而同之。釋放也。遂或既深造次難解而強欲正者。釋文而強其文反。不推

誰其比憂。題趣令得當時之適不強推之令解也。則相與無憂於一世矣。比與也。若任物解惑藥而不

「釋文」比憂。此志反司馬本。題令。力呈反。令解。音。厲之人。夜半生其子。遽取火而視之。汲

汲然唯恐其似己也。厲屬惡人也。言天下皆不願為惡及其為惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷

者自思復而厲者自思善故我無為而天下自化。厲音。厲病人寢達也。汲汲如迫貌。言曉人半夜生子遽取火而

欲明惡之徒豈不厭迷以「釋文」厲音。又知字。家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收其上意以

思悟耶釋之不推自無憂也。釋文。厲音。又知字。家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收其上意以

求同焉。誰自知其厲也。然則其同於俗也。其理已以同。巨據反。本或。汲汲音。苛役。苛音。百年之本。破為

犧尊。青黃而文之。其斷在牀中。比犧尊於牀中之斷。則美惡有間矣。其於

失性一也。犧刻作犧牛之形以爲祭器。名曰犧尊也。問別既創刻爲牛。又加青黃文飾其一斷。喪

文。犧音。義又素阿反。後鄭曰。犧讀如少。見禮明堂位正義。刻畫鳳凰之象於尊。其形變後然。王念孫引高

注淮南傲真篇曰。犧尊猶曉鐘之尊。然則犧尊者。刻而畫畫爲衆物之形。在六尊之中。最爲華美。故古人言文飾

之尊者。獨舉犧尊。今案。或曰。有少飾者。或曰。飾以刻畫。鳳凰之象於尊。或曰。曉鐘之尊。說雖不同。其於

離鑲之義。則一至。阮註禮圖云。犧尊飾以牛於尊。其斷本或作故。路與會史行義有間矣。然其

失性均也。雖復善惡之迹有別。而喪真之實行同。且夫失性有五。迷精失性。抑乃多端。要且而言。其數有五。

一曰五色亂目。使目不明。五色者。青黃赤白黑也。流俗耽貪。以此亂目。不能見理。故曰不明也。

二曰五聲耳亂。使耳不

五臭謂蠶薰香鯉腐嬰塞也謂刻賊不通也言鼻就五臭故塞

塞不通而中傷額也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭道經謂五香哉西升經云香味是寔也(釋文)困如字本或作惛音同憊李公反郭音俊又素奉反中丁仲類藹

四曰五味濁口使口厲爽(圖)五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽也今人著五味(釋文)獨口

譌蜀口銀匙食苦甚或南王失其未故言苦與也

本又作燭音同 虞翻案大雅思齊箋曰「傷病也」逸周書諡法書曰「燭傷也」(廣雅同)「使口
 膺爽病傷微味也」(見淮南精神篇高誘注作「燭傷」文子九守篇作「使口生創」皆後人妄改)
 五曰趣舍

滑心使性飛揚趣取也滑亂也順心則取達情則舍滑亂其心使自然之性馳競不息輕浮躁動故曰飛揚也〔釋文〕滑心李音骨本亦作鳴此五者。

皆生之害也。韻藻續前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也而揚墨乃始離跂自以爲得非吾所

謂得也。〔釋文〕離力智。跛反。夫得者困。可

以爲得乎則鳩鶚之在於籠也亦可以爲得矣。**五**
夫仁義禮法約束其心者非真性者也既矯其性則遣困苦若以此困而

且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷩冠擗笏紳修以約其

外
國
所
以
稱
冠
者
名
也
似
其
色
黃
而
其
形
如
木
取
其
聲
去
聲
故
謂
之
冠
此
鳥
知
天
文
者
稱
之
冠
也
摺
猶
指
屈
伸
也
紳
大
帶
也
脩
長
履
也
此
皆
以
飭
朝
服
也
夫
浮
僞
之
徒
以
取
金
爲
業
故
變
色
諸

也。案鵲即旱鳥也。盧思道《文選》注：「華文義並五子志。」鵲，音巨麥。上谷曰：「秦烏，鳥名。其羽黑而白，自然之性，以此爲度，何異鳩鵲也？」**釋文**：鵲，出鵲林，取其羽毛以飾冠。**慶藩**案：說文，鵲知天將雨，鳥爲之鵲，乖自自然之性，以此爲度，何異鳩鵲也。

南氏冠亦音鸛音爲南耳北譯文篇又作鷩案漢書與假通引說曰即天音
即鳴古人以其知天時乃爲象此鳥之形使掌天文者冠之鸛音幸亦有銜青故翟之衣服圖及祭豈獨謂諸爲

者冠述詒苑修文篇作冠錄蓋因韻有述音故或作譜或作迹或作錄耳

擲外重纏。時時然在纏之中。而自以爲得。則是罪人交臂。屈指而虎

自以爲得者則何異有罪之人交臂歷指以繩反縛也又類乎虎羆楚格反小直龍臺音教育約郭
豹在加羆檻刃可以羆得矣國內府故方柴欄押紳約束於外形取譬懲既內外困弊如斯而

豹遭陷困於檻之中憂危困苦莫斯之甚自以爲得何異此乎（音之）步音策夕重反 縶墨縶古瑪反

院院環版反又戶銀反李云交臂壓指也歷指輪歷樣貌反

外篇天道第十二釋文以義篇

天道運而無所積故萬物成運動也轉也積滯也蓄也言天道運轉發育蒼生照之以日月

〔釋文〕無所積積謂滯帝道運而無所積故天下歸謂之以用聲鼓動陶鑄會無滯積是以四序回轉萬物生成也

道運而無所積故海內服此三者皆念物之性而無所牽滯也聖道者玄聖素王之道也聖道者玄聖素王之道也

德者其自爲也昧然無不靜者矣任其自爲故雖大通四辟而無傷於靜也〔釋文〕六通謂四方

者謂春秋冬夏也夫唯照天道之無爲洞聖情之絕慮通六合以生化順四序以施爲以此而〔釋文〕六通謂大

總萬乘可謂帝王之德也任物自動故曰自爲晦近藉光其微昧闇動不傷寂故無不靜也〔釋文〕六通謂大

晦明四辟〔釋文〕六通謂大聖人之靜也非曰靜也善故靜也善之乃靜則有

時而動也夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之萬物无足以鏡心者故

靜也夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之〔釋文〕鏡心乃孝反又小反水靜則明

燭鬚眉平中準大匠取法焉夫水動則波流止便澄靜懸鑒洞照與物無私故能明燭鬚眉

燭鬚眉平中準大匠取法焉夫水動則波流止便澄靜懸鑒洞照與物無私故能明燭鬚眉

乎天地之鑑也萬物之鏡也夫有其具而任其自爲故所照無不洞明〔釋文〕夫聖人總合二儀智

以鑒天地之精微鏡萬物之玄蹟者固其宜矣此合譬也夫虛靜恬淡寂寞无爲者天地之

平而道德之至凡不平不至者生於有爲〔釋文〕虛靜恬淡寂寞無爲四者異名同實者也歟無爲之

〔釋文〕虛靜恬淡寂寞無爲四者異名同實者也歟無爲之

文〕淡

生管反

漢書案至與實同至實也禮記使某實鄭注實當爲至史記蘇秦傳趙得壽於趙

故帝

王聖人休焉

未嘗動也

休則虛虛則實實者倫矣

論倫理也

空合德與虛空合德則會於真實

虛則靜靜則動動則得矣

靜則無爲無爲也則任事者責矣

夫無爲也則羣才萬品各任其事而自營其責矣故曰魏

魏乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也

〔釋文〕魏魏魚歸反不與音預無爲則俞俞俞俞者憂患不能處年壽長矣

夫虛靜恬淡寂漠無爲者萬物之本也

明此以南鄉堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也

素王之道也

此皆無爲之至也有其道爲天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也

素王之道也

素王之道也

素王之道也

素王之道也

素王之道也

素王之道也

矣故自天子以下至於庶人下及昆蟲孰能有爲而成哉是故彌無爲而彌尊也（釋文）無爲而同道降迹者故能臨

蒼生於仁壽宏至德於聖朝著莫測之功名顯阿衡之政（釋文）靜而聖動而王（釋文）時行則行時止則止无

爲也而尊（釋文）自然爲物所尊（釋文）也而尊出則天子處則霸王是知道之所在義取不費也（釋文）樸素而

天下莫能與之爭美（釋文）夫美配天者唯樸素也（釋文）夫道樸素實無爲虛靜者實萬物之（釋文）夫明白

於天地之德者此之謂大大本大宗與天和者也（釋文）天地以無爲爲德故明其宗本則與

天地無逆也（釋文）夫靈府明靜神照黑白而適合於二德者固可以（釋文）所以均調天下與人和者也

國夫順天所以應人也故天和人而盡也（釋文）均乎也調順也且應風無心方之影響均乎（釋文）與人和者

謂之人樂與天和者謂之天樂（釋文）天樂適則人樂足矣（釋文）合自然方成天德之樂也（釋文）

人樂（釋文）莊子曰吾師乎吾師乎鑿萬物而不爲戾（釋文）變而相雜故曰鑿自鑿耳非吾師

之暴戾（釋文）鑿碎也戾暴也莊子以自然至道爲師再釋之者歟美其德言我所師大道亭毒生（釋文）鑿反（釋文）爲

戾力計反（釋文）澤及萬世而不爲仁（釋文）仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁（釋文）仁者偏愛之也言大道

無窮而不偏（釋文）長於上古而不爲壽（釋文）壽者期之遠耳無期故無所稱壽（釋文）豈但長於上古抑乃象帝

愛故不爲仁（釋文）何天何壽也郭注（釋文）長於（釋文）丁丈反（釋文）覆載天地刻彫衆形而不爲巧（釋文）巧者爲之妙耳皆

自爾故無所稱巧（釋文）刻豈假他人是以物各任能人皆率性則工拙之名於斯誠矣郭注云巧者爲之妙耳

此之謂天樂（釋文）忘樂而樂足（釋文）結成天樂（釋文）天樂（釋文）音修章（釋文）故曰知天樂者其生也天

行其死也物化（釋文）既知天樂非哀樂與知生死無生死故其生（釋文）靜而與陰同德動而與陽

也同天道之四時其死也徂萬物之變化也（釋文）

同波。應妙本虛凝將至陰均其寂治故知天樂者。无天怨。无人非。无物累。无鬼責。

德合於天故無天怨行順於世故無人非我冥於物故物不累我我不負物顯有何鬼責也故曰其動也天其靜也地。

也圖動靜雖殊無心一也。天地以結動靜一心定而王天下其鬼不崇其魂不疲。

圖常無心故王天下而不疲病圖境智冥合謂之為一物不能捕謂之為定。

定恐為定於一心故釋文而王往說反往及崇雖遠反徐息類一心定而萬物服。

圖一為定恐為定於一心故釋文而王往說反往及崇雖遠反徐息類言以虛靜推於天地通於萬物此之謂

天樂。我心常靜則萬物之心通矣。通則服不通則叛。

所以一一定而萬物服者故言用虛靜之智推尋二天樂者聖人之心以畜天下也。

圖聖人之心所以畜天下者奚為哉天樂而已夫帝王之德以天地為宗以道德為主

以无為為常。

圖有雖復千變萬化而常自無為感德如此為君也无為也則用天下而

有餘。

圖有餘者閒暇之謂也有為也則為天下用而不足。

圖不足者汲汲然欲為物用也欲為物用故可得而臣也及其為臣亦有餘也。

圖不足者汲汲之辭有餘者閒暇之謂言君上無為智照寬曠御用在公猶恐不足是知

無為有事勞逸殊塗故古之人貴夫无為也。上无為也下亦无為也。是下與上同

德。下與上同德則不臣。下有為也。上亦有為也。是上與下同道。上與下同

道則不主。

圖夫工人無為於刻木而有為於用斧主上無為於親事而有為於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有為也。若乃主代臣事則非主矣。臣秉主用則非臣矣。故各司

其任則上下咸得而無為之理至矣。

亂既垂天熟必招危禍故無爲之言不可不察無爲君也古之人貴夫無爲郭注此文甚有辭理

上必無爲而用天下下必有爲爲天下

用此不易之道也

圖無爲之言不可不察也夫用天下者亦有用之爲耳然自得此爲率性而動故謂

之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖辭焉爲臣猶稱有爲故對上下則君靜而臣動比古

今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也圖夫處上爲君則必煩無爲

爲臣亦嘗親事有爲稱所司之職任故古之王天下者知雖落天地不自慮也圖夫處上爲君則必煩無爲

則天下化矣斯乃爲王不易之道故古之王天下者知雖落天地不自慮也圖夫處上爲君則必煩無爲

古之君也知照明達龍落二儀而垂拱無爲委之臣下知者爲謀故不自慮也釋文知雖不自慮也圖夫處上爲君則必煩無爲

而付之司牧釋文自說音能雖窮海內不自爲也圖夫在上者患於不能無爲而代人臣之所

司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播殖則寧才失其任而主上困於役矣故晷旒垂目而付之天下天下

皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則用下下之無爲則自用也圖冠乎海內

在之良佐而不與焉夫何爲焉哉玄釋文咎繇音明斷反天不產而萬物化地不長而

萬物育圖所謂自爾圖成而萬物成育故郭注云所謂自然也帝王無爲而天下功圖功自彼

成圖王者同而儀之含育圖四岸以爲生在萬物之自爲故天下之功成矣王念孫曰案如郭解則功下煩

威德圖曰能成德法者爲有功周官臺人乃入功於司弓矢及諸人鄭注曰功成也管子五德篇曰大夫任官攝

事官長任事守職士修身功於功樹謂成樹也郭子富國篇曰百姓之力待之而後功謂待之而後成也萬物化

萬物育天下功相對故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王圖夫日月明晦雲雷風雨而陰

爲文是功爲成也原包容岳墳運載無窮故莫富於地位居九五威尊萬乘日月照臨故曰帝王之德配天地圖同

乎天地之無爲也圖德合天地之無爲此乘天地馳萬物而用人羣之道也圖達覆載之

無主是以

乘敵兩儀循變化之往來故能隨物任勢聚之才用人羣之健也

萬物在野聚之才用人羣之健也

本在於上末在於下

本在德也末仁義也言德猶德治之

於下代故云本在（釋文）本在於上末在於下

末人德也

要在於主許在於臣

要領省也主道

逸而簡要臣道勞而繁冗繁冗故有

三軍五兵之運德之末也

五兵者一弓二矢三矛四戈五

武修文建德下衰則修武修武則五兵動

賞罰利害五刑之辟教之末也

五兵者一弓二矢三矛四戈五

武修文建德下衰則修武修武則五兵動

賞罰利害五刑之辟教之末也

五兵者一弓二矢三矛四戈五

武修文建德下衰則修武修武則五兵動

賞罰利害五刑之辟教之末也

五兵者一弓二矢三矛四戈五

武修文建德下衰則修武修武則五兵動

賞罰利害五刑之辟教之末也

天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。天尊地卑不刊之位也。春夏先。秋冬後。序懸乎舉此二

萬物化作。萌區有狀。夫萬物變化未始暫停。或起或伏。生乍死。釋文曲俱。萬物足明。萬物化作。萌區有狀。千族萬種。色類不同。而萌區分各有形狀。釋文曲俱。盛

衰之殺。變化之流也。夫春夏成長。秋冬衰殺。或變生於物。死或化故成。新。夫天地至神。而有

尊卑先後之序。而況人道乎。夫尊卑先後之序。固有物之所不能無也。釋文二。最生育有不

為神化尚尊卑先。宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。大道之序也。釋言非

但人倫所尚也。釋言非。宗廟事重。必據昭穆以類相承。故尚親也。朝廷以官爵為尊卑。鄉

黨以年齒為次第。行事擇賢能用之。此理之必然。故云大道之序。釋文。朝廷。直達。語道

而非其序者。非其道也。釋言非。道。終非道。語既失其序。不達治物也。語道而非其道者。安取

道。所以取道為有序。釋言非。道。既。不識次第。雖語非道。是故古之明大道者。先明天。而道德次

之。天者自然也。自然既明。則物得其道也。釋言非。道。此重開大道次序之義。言古之明開大道之人。先

明。而仁義次之。物得其道。而和理自適也。釋言非。道。此重開大道次序之義。言古之明開大道之人。先

理適而不失其分也。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。仁義已明。而分守次之。

名各當其形也。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。仁義已明。而分守次之。

而皆領因其素分任其天然。因任已明。而原省次之。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。

其本性而不無其借過故。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。仁義已明。而分守次之。

宜布之。還復故過。皆罪而人心懺悔。是非已明。而賞罰次之。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。

道本在於天。而未極於斯。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。仁義已明。而分守次之。

賞罰已明。而愚知處宜。貴賤履位。釋言非。道。既行兼愛之仁。又明裁非之義。故仁義次之。仁義已明。而分守次之。

各當其才也。用此實罰以次前序而為治方者智之明暗仁賢不肖襲情。各自行其所能之情

仁賢智也不肖愚也襲用也主上聖明化導得所雖復必分其能。無不相易業夫性固不同敬物各異

賢愚各異而咸用本情終不舍己効人神夸炫物也必由其名。名當其實故由名而實不濫也夫名以召實而由實分使

不謂適也必分反方云必由其名。名當其實故由名而實不濫也夫名以召實而由實分使

言今明名實相稱以此事上。以此畜下。以此治物。以此修身。以用也言用以前九法可

故云必由其名也知謀不用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。至默無為委之羣下盡聽聞

以治物內知謀不用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。至默無為委之羣下盡聽聞

至治之知謀不用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。至默無為委之羣下盡聽聞

美也知謀不用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。至默無為委之羣下盡聽聞

先本也言形名等法蓋聖人之應迹耳不得已而用之非九變而賞罰可言也。自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也夫為治之

汚隆世有矯瘳故治亦有寬急是以五變九變驟而語形名。不知其本也。驟數也遠也季世之

可舉可言苟其不失次序則是太平至治也驟而語形名。不知其本也。驟數也遠也季世之

名以為治術而未體九變以自驟而語賞罰。不知其始也。驟論賞罰以此取時唯見枝條

然為宗但識其未不知其本也驟而語賞罰。不知其始也。驟論賞罰以此取時唯見枝條

情適可為物所治豈能治物也。釋文連道。音循司馬而說。徐音悅驟而語形名賞罰。此有知治之具。非

知治之道。治道先明天不為棄賞罰也但當不失其先後之序耳夫形名賞罰此乃知治之

於天下。不足以用天下。此之謂辯士一曲之人也夫用天下者必大通順序之道。夫形名賞罰此乃知治之

若以形名賞罰可施用於天下者不足以用於天下也斯乃苟飾華禮法數度形名比諄。古人有

辭浮辭之士一節曲見偏執之人未可以識通方體於大道者也禮法數度形名比諄。古人有

之。此下之所以事上。非上之所以畜下也。寄此事於羣才斯乃畜下也重疊前語古

羣才而不親預故是臣下之術非主上養民之道總結一章之意以明本末之旨歸也 昔者舜問於堯曰天王之用心何如 堯曰天子猶舜問於堯為帝王之法 堯曰吾不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無若為用心以合大道也 堯曰吾不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

吾所以用心已 堯曰已止也總結以前用答舜 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無經云不害者吾亦亦之教亦有作教字者今不用也 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無有貧窮者每加拯 堯曰不敖无告 堯無告者所謂頑民也 堯告慢也無告謂頑愚之甚無

姓甘反或云老聃是免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也孔子曰善往見老聃而老聃不許老子

孔子時老子聃也可久留恐亂後人故云不許是於緇十二經以說孔子時書定禮樂修春秋贊易道此六經

又始鏡音頌可馬頌察也老聃中其說曰大謾願聞其要經者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合為十二經也又加六緯合為十二經也一以說如

其說如字曰大音泰徐謾未旦反郭孔子曰要在仁義經者有十二乃得繁盈切老聃曰請

問仁義人之性邪問此仁義孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義

真人之性也又將奚為為矣然猶如此言仁義是人之天性也賢人君子若不仁則名行不成老

聃曰請問何謂仁義前言仁義是人之真性孔子曰中心物愷兼愛无私此仁

義之情也此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之中心物愷愷樂也忠誠之心順物安樂慈愛平

中心物本亦愷老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎夫至仁者無愛而直

前也意不平之聲也幾近也迂曲也後發之言近乎浮偽故與意歎以曰意於其反司馬云音機

本作願云願長也後言長也直文昭曰舊本後作復未詳迂乎音无私焉乃私也世所謂無私者釋己而愛人夫愛人者欲人

之愛己此乃甚私非忘公而公也也此乃甚私何公之有邪夫子若欲使天下无失其牧乎

則大治矣牧使天下蒼生咸得本性者莫若上下各安守分自全恬養牧乎司馬云則天地固有

常矣日月固有明矣星辰固有列矣天地覆載日月照臨星辰運列此並自然之理也

禽獸固有羣矣樹木固有立矣皆已自足有有識禽獸無情草木各得生立

夫子亦放德而行，循道而趨，已至矣。固不待於兼愛也。固循順也，放任已德而逍遙行世，順於天道而趨步人間，至極妙

行莫適也。〔釋文〕放德，反。又何偈偈乎揭仁義，若擊鼓而求亡子焉。固無由得之。固傷

力，貌也。揭，擣也。亡子，絕人也。言孔丘勉勵身心，擔負仁義，強行於世，以教養生，何異乎。〔釋文〕傷，傷

反。擊，大鼓也。而求，求也。亡子，是以鼓聲愈大而亡者愈難仁義，彰彰而去，道邇遠故無由得之。〔釋文〕傷，傷

力之貌。用揭仁，又音桀。意，夫子亂人之性也。固事至而愛當義，而止斯忘仁義者也。常念之則亂真

矣。固亡子不獲罪，在鳴鼓真也不明。士成綺見老子而問曰：吾聞夫子聖人也，吾固不

辭遠道而來，願見百舍重趼，而不敢息。固姓士，字成綺，不知何許人。舍，遠也。趼，脚生泡，聚

義遠來百經，旅舍一不敢。〔釋文〕士，成綺，如字。又魚鉞反。士，願見，賢也。反，司馬云，百重直。固，固

息，途路既遠，足生重趼。〔釋文〕士，成綺，如字。又魚鉞反。士，願見，賢也。反，司馬云，百重直。固，固

諒其反許，慎云足指約中斷，傷為斷。慶，舊案，華文引許說，本淮南脩務篇注，淮南引莊子作重趼，即斷字之

誤也。高注云，斷足生腫也。斷，又讀若斷。賈子勸學篇，百舍重趼，宋策墨子百舍重趼，〔高注〕重，重，累，腫也。皆段

讀作。今吾觀子非聖人也。鼠壤有餘蔬，固言其不惜物也。固無時藉甚，謂是至人，今日親觀

殘蔬菜，據其穢。〔釋文〕餘蔬，所居反。又音所司馬云，蔬，讀曰糲，糲，粒也。鼠壤，內有遺。而棄妹之者，不仁

也。固無近恩，故曰棄妹。妹，猶味也。聞味之從，應須誘。〔釋文〕棄妹，一本作不仁。慈誘之，乃見棄，謂不仁之甚也

也。生熟不盡於前。固至足故，恆有餘。固生，謂粟，謂飲食充足之外，不復聚，復所以飲食資財，目前須

真聖，可謂以蠶，〔釋文〕生熟，司馬云，生，膾也。一而積斂，无崖。固萬物歸懷來者受之，不小立界畔也

海焉，獨發也。〔釋文〕生熟，司馬云，生，膾也。一而積斂，无崖。固萬物歸懷來者受之，不小立界畔也

固既有聖德，為物所歸，故供給聚斂。〔釋文〕而積，子亦反。斂，力檢反。李。老子漠然不應，固不以其

言樂意。固塵垢之言，豈會入耳。士成綺明日復見曰：昔者吾有刺於子，今吾心正卻

矣。何故也。固自怪刺譏之心，所以壞也。固御空也。愚也。昨日常來妄生機刺，今時思省方覺已。〔釋文〕復

見扶又有刺于順 正卻 去逆反成 老子曰夫巧知神聖之人吾自以為爲脫焉 脫過去

也 夫巧智神聖之人者蓋是也非所以述也 夫言我欲於聖人乎我於此久以免脫使何爲乃謂我是聖 非聖耶 老若欲抑成德之顯心故示以息迹歸本也 郭注云脫過去也謂我於聖已得還免而去也 釋

文 夫巧 若教反 音 爲脫 徒活反 昔者子呼我牛也而謂之牛 呼我馬也而謂之馬

隨物所名 苟有其實 人與之名而弗受 有實故不以毀譽經心也 釋文 毀譽 音 餘 再

受其殃 一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也 昨日使喚我作牛我即從使喚作牛

拒且有牛馬之實是一名也人與之名諱而不受是 吾服也恒服 服者容行之謂也不以毀譽自殃

故能不變其容 郭注云服者容行之謂也老若體道大聖故能制服身心 釋文 容行 字 吾非以服有

服 有爲焉之則不能恒服 我率性任真自然容受非關有心用意方得 士成綺鴈行避影履

行 遂進而問修身若何 成綺自知失言身心懸惚於是鴈行斜步側身避影隨逐 老子曰而

容崖然 進趨不安之貌 而快也言汝莊靜容貌令駭 而目銜然 銜出之貌 心既不安自

而口闕然 郭注云虛豁之貌也謂志性強梁 釋文 類類 上息當反下去軌反本又

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

狀義然 蹊蹊自持之貌 義宣也蹊蹊蹊蹊義宣與蹊 釋文 蹊 直氏反 蹊 去氏反 慶藩案義讀爲

道德也。賓禮樂。圖以情性為主也。圖退仁義之說。建道德之說。和撰禮樂之序。華主無爲之慮。發。俞爲主也。則以本字讀之。其義轉迂。達生篇曰。賓於鄉里。逐於州部。此即假賓爲撰之證。慶曆案。俞說是也。古賓與音同音同之字。往往段借爲義。周禮司徹。賓拜送。皆釋文云。賓音拔。本書徐無鬼篇。賓於寡人。司馬本實作賓。即蓋。至入之心。有所定矣。圖定於無爲也。圖恬淡無爲而用。世之所貴道者書也。圖道者書者。文字世俗之人。識見浮淺。或託語以通心。或因書不過語。語有貴也。語之所貴者意也。圖所以致書貴宣於語所。意有所隨。意之所隨者。不可以言傳也。圖隨從也。意之所出。從聲故不可。以言傳說。釋文言傳。文專反。而世因貴言傳書。世雖貴之。我猶不足貴也。爲其貴非其貴也。圖其貴恆在意言之表。圖夫書以載言。言以傳意。而未世之人心。靈暗塞。貴言重書。不能忘在云其貴恆在意言之表。釋文爲其千僞。故視而可見者。形與色也。聽而可聞者。名與聲也。悲夫。世人以形色名聲爲足。以得彼之情。夫形色名聲。果不足以得彼之情。圖得彼情。唯忘言遺書者耳。圖夫目之所見。莫過形色耳。目之所聽。唯在名聲。而世俗之人。不達至理。謂名言聲色者。則知者不言。言者不知。而世豈識之哉。圖此絕學去知之意也。圖者不知而聲色過達者。方體之矣。釋文知者。如字。下同。起呂。桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋推鑿而上。問桓公曰。敢問公之所讀者。何言邪。圖桓公齊桓公也。輪車輪也。扁匠人名打車貴賤不同。事業各異。乃釋放其具。方事實。疑欲明。釋文桓公。李云齊桓公。輪扁音篇。又符彥反。司馬至道深玄。不可傳集。故寄桓公匠者。略顯忘言之致也。圖也。名小白。輪扁音篇。又符彥反。司馬反。推直而上。時聲。公曰。聖人之言也。圖所謂憲章文武祖述。曰。聖人在乎。圖又問聖人。公曰。已死矣。圖答曰。聖人雖死。曰。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。圖夫酒滓曰糟。糟曰粕。未

隨附此乎道德糟粕方之〔釋文〕糟音遭李云魄聲各反司馬云爛食日魄一云糟糟爲魄本又作粕已夫音符仁義已陳窮狗會何足云〔釋文〕糟音遭李云魄聲各反司馬云爛食日魄一云糟糟爲魄本又作粕已夫音符或如字慶藩案釋文魄本又作粕即司馬恒公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可

本也文選陸士衡文賦引司馬云爛食日粕

無說則死說貴賤禮隔不可輕言庸秦之夫嗣政職論輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪

徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言

有數存焉於其間〔釋文〕甘緩也苦急也數術也夫斲輪失所則牢固若〔釋文〕甘如字又音酣司馬云有

數李云色往反數術也盧文弼曰臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是

以行年七十而老斲輪〔釋文〕此言物各有性教學之無益也〔釋文〕斲音曉也輪扁之術不能示其子輪扁之

斲斲斤斧之勞故知物古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄

已夫〔釋文〕當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後

至焉〔釋文〕法今人自與於後無容載古聖迹行乎今世故知所讀之書定是糟粕也〔釋文〕人與如字又可傳直

反注同注

外篇天運第十四〔釋文〕以義名篇天運司馬作天員

天其運乎〔釋文〕不運而自行也〔釋文〕天言天章陽氣情得在〔釋文〕其運爾雅云運徙也廣雅云轉也慶藩案

也越語廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運西山經作廣員百里墨子非命上篇璧璽運鈞之上而立朝夕者

也中篇運作員運古又讀若云云與員通管子戒篇四時云下而萬物化云即運字說文煬一名運日劉逵吳郡

賦往運日作云云日云即員也書泰誓雖則云然縹書章賢傳往作員然詩出地其處乎〔釋文〕不處而自止也

其東門聊榮我員釋文員本作云商頌景員維何鄭箋員古文作云皆其體

〔釋文〕地裏陰氣獨沈在下日月其爭於所乎〔釋文〕不爭所而自代謝也〔釋文〕晝夜照臨出沒往來自然如是

亦無心寧靜而自止既無情於代謝豈有心於爭處

孰主張是。孰誰也是者指斥前文也言四時入節雲行雨施覆育孰維綱是。孰皆自爾

川源流注包容萬物運載無窮者生夏長成無金孰居无事推而行之。孰無則無所能推有則各自

有是維維持綱紀故得如斯此一句解地處也有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳。夫日月代謝星辰明耀各有度數咸由自然誰安居無事推算

徵故此皆自爾耳〔釋文〕推而如字一音吐回意者其有機緘而不得已邪。機緘也緘閉也

暗味以意億度謂有主司開闔事不得已致令如〔釋文〕緘古咸反徐古階反司意者其運轉而不

此以理推者皆自爾也方地不動其義亦然也能自止邪。爾自爾故不可知也

至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運轉雨乎。雨者爲雲乎。二者俱不能相爲各自爾也

致茲生育等其理趣無物使然圖天運行其義亦爾也雲者爲

文爲雨及注同孰隆施是。隆興也施隆也言誰與雲雨而供〔釋文〕隆音強式氏反施音施

作降謂降施此雲雨也書大傳隆谷鄭注曰隆讀如麗降之降蓋隆從降聲古音本同荀子天論當事淫樂而勸是。淫樂音緣又而勸司馬本勸作倦云讀曰隨

運轉無已也風起北方。一西二東有上彷徨。孰嘘吸是。孰居无事而拔拂是。徒轉

之貌也嘘吸猶吐納也披拂猶扇動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹心東西在〔釋文〕有上時掌

適或彷彿而居空裏或嘘吸而在山中拂披升降無定降就無事而爲此乎蓋自然也〔釋文〕有上時掌

傳皇〔音皇〕司馬本作旁音旁〔音皇〕司馬本作旁音旁敢問何故。〔設問所以自爾之

故爾此句總問以前巫咸詔曰。來。吾語女。天有六極五常。〔夫物事之近或知其故然尋

其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之〔巫咸神巫也爲殷中宗相詔名也六極

水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日〔釋文〕巫咸詔赤遙反郭音係又音紹李吾語反

月風雲例皆如此但當任之自然具足何爲措意於其間哉〔釋文〕巫咸詔云巫咸殷相也詔寄名也

女音快後六極司馬云四方上下也俞樾曰六極五常疑即洪範之五福六極也常與舜古字通儀禮士虞得

之事治成德備其即謂帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而天性不可逆也上符

萬國之歡心乖二儀之和氣所作凶動則禍亂生也九九落之事治成德備監照下土上符

者九州聚落之事也言王者應天順物取用無心故致天下太平人歌擊壤九州聚落之地治定功成八荒夷歌

之邦這國聚落既合二儀覆載萬物又齊三景昭臨下土家世父曰此言天之運自然而已帝王順其自爾故也

道應之天地亦受裁成焉而風雨調四時序九落之事即天下戴之此謂上皇順其自爾故也上符

禹所受之九疇也莊子言道有不議於聖人者此類是也宋承殷後故商即宋國也

道合自然德均進化故衆生樂推而不厭百商太宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也仁者親愛之

姓荷戴而不辭可謂返樸還淳上皇之治也大宰官號名盈字蕩方欲

決已所疑故釋文商大音泰下文宰蕩司馬云蕩字也莊子曰虎狼仁也虎狼者親愛之

解相親足明萬日何謂也大宰未達深情莊子曰父子相親何爲不仁父自天然

類皆有仁性也重問有何意謂莊子曰父子相親何爲不仁虎狼者親愛之

此乃真仁日請問至仁虎狼親愛厥類未宏莊子曰至仁無親無親者非薄德之謂也

何勞再問故請至仁庶聞深旨莊子曰至仁無親無親者非薄德之謂也

夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而

未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉夫至

忘懷絕慮與大虛而同體混萬物而爲一何親釋文府藏反大宰曰蕩聞之無親則不愛

不愛則不孝謂至仁不孝可乎夫無愛無親便是不孝謂至仁不孝於理可乎蕩

聞之一本蕩作盈字莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之必言之於忘仁

忘孝之地然後至耳至仁者忘義忘仁可貴可尚豈得將愛此非過孝之言也不及孝之言

也凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉外故知親愛之旨非過孝之談非執名

殺不及孝之言也。夫南行者至於郢。北面而不見冥山。是何也。則去之遠也。○冥山在平

北極而南行以觀之。至仁在乎無親而仁愛以言之。故郢雖見而愈遠。冥山仁孝雖彰而愈非至理也。○南冥山

在北故郢往云冥山在乎北極。南行以觀之。至仁在乎無親而仁愛以言之。故郢雖見而愈遠。冥山仁孝雖彰而愈非至理也。○南冥山

之故郢雖見而愈遠。冥山仁孝雖彰而愈非至理也。故曰。以敬孝易。以愛孝難。○夫敬在形迹。愛

引司馬云。冥山在朔州北。與釋文異。愈遠。千萬。故曰。以敬孝易。以愛孝難。○夫敬在形迹。愛

性故難。迹關。○釋文。孝易。以敬反。以愛孝易。以忘親難。○夫愛孝難。難於得中。未若忘親。難

易明。亡親易。使親忘我難。○夫憐愛斷隔。老牛畜懷恩慈。下游物之極性。使親忘我易。兼

亡。忘天下難。兼忘天下易。使天下兼忘我難。○夫至仁者。百節皆適。則終日不自識也。聖人

在上。非有爲也。恣之使各自得而已。耳自得其爲。則衆務自適。羣生自足。天下安得不各自忘我哉。各自忘矣。主

其安在乎。斯所謂兼忘也。○夫兼忘天下者。棄萬乘如脫屣也。使天下兼忘我者。謂百勝日用而不知也。夫垂拱

忘親至道。息智自然。將造化而同功。與天地而合德者。故能忘萬物之性。分順百姓之所爲。大小咸得飛沈不喪

利。解體被物。皆自然上如樛枝。民如野鹿。當是時也。主其安在乎。此使天下兼忘我者也。可謂軒項之前。猶古之

君耳。其德不見。故天下忘之。斯則從旁。夫德遺堯舜而不爲也。○遺堯舜然後堯舜之德全耳。若

係之在心。則非自得也。○遺忘棄也。言堯舜二君。威德深遠。而又利澤施於萬世。天下莫知也。

○底然常適。○有利益恩。俾惠爾羣生。萬世之後。其德不替而豈直太息而言仁孝乎哉。○失於

江湖乃思濡沫。○大息猶慘歎也。夫感德同於堯舜。尚能遺忘而。○釋文。濡沫。音末。夫孝悌仁義。忠信

貞廉。此皆自勉以役其德者也。不足多也。○情勉強。竭力捨己。効人勞役。其性故不足多

也。○釋文。孝弟。音弟。盧文昭曰。舊本作孝悌。音弟。此因今本作悌而妄改也。若作悌字。則更無

貴國爵弁焉。并除棄之謂也夫貴在於身身猶忘之况國爵乎斯貴之至也 弁者除棄之謂也夫貴

忘之況爵殺乎。〔釋文〕并焉必領反棄至富國財弁焉。 至富者自足而已故除天下之財者也 也

至富者知足者也知足之人以不貪為寶縱令領國實財亦棄而不用故老經云知足者實斯之謂也。

至願名譽弁焉。所至願者適也得適而仁孝之名都去矣 夫至願者莫過適姓也既一段替混染辱忘 是以道不渝 去華取實故也 也

北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之

野。咸池北門名咸黃帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也 〔釋文〕北門成人姓洞庭徒容

始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑。然驚悚再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之知至

樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同喑惑者也。〔釋文〕之懼如字或音句下同一本作懼音流縛反案說文懼是正字懼是古

無懼字不知復聞。扶又反下往同 蕩蕩默默乃不自得 不自得坐忘之謂也 也

帝曰汝殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以

禮義建之以太清。由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然

後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉。殆近也奏應也徵順也禮義五德也太清天

理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物。雖復行於禮義之途而忘

四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經。循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起

生殺之理天道之常。〔釋文〕迭起大節反一本循生似倫 一清一濁陰陽調和流光其聲

但常任之斯至樂矣。〔釋文〕迭起大節反一本循生似倫 一清一濁陰陽調和流光其聲

吾止之於有窮。固常在極止住也。固止住也。窮極也。雖復千變萬化而常居玄極不離妙本動而常寂也。流之於无止。固隨變而

往也。固變未嘗執守故寂而動也。予欲慮之而不能知也。望之而不能見也。逐之而

不能及也。固故聞然恣使化去。固夫至樂者真道也。欲明道非心識故謀慮而不能知。如非

於四虛之道。固宏微無偏之謂。固儼然無心鏡也。四虛謂四方空大德也。言聖人無心與至

音微一倚於槁梧而吟。固無所復焉也。固宏微虛空忘知絕慮故形同槁木。釋文倚於槁梧反。於槁梧反。音微。

目知窮乎所欲見。力屈乎所欲逐。吾既不及已夫。固言物之知力各有其齊限。固知所

見蓋有涯限所以稱窮力。窮逐亦有分齊所以稱屈。至樂非心色等法不可以限窮。釋文目知音齊限反。

故吾知盡其不及故止而不逐也。心既有涯故知愛無名此覆前乎欲慮之等文也。釋文目知音齊限反。

形充空虛。乃至委蛇。故委蛇故怠。固夫形充空虛無身也。無身故能委蛇。委蛇任性而懷懼之

情怠也。固夫形充虛空則與虛空而等量。委蛇任性故順萬境而無心所謂體。釋文委蛇反。蛇以支反。徐如字。蛇又作虛。

絕音。吾又素之以无怠之聲。固意既怠矣乃復無怠此其至也。固於焉怠息雖復賢於初聞猶自

不及後聞故奏無怠之聲。斯則以無遺怠故郭注云。意既怠矣乃復無怠此其至者也。此是第三奏也。

然耳。固調和也。凡百蒼生皆以自然其為性命所以奏此感。然耳。固也。樂者方欲調造化之心。靈和自然之性命也。已故若混然無生。固混然無係隨叢而生。固

動吹隨叢林之出聲也。釋文叢生反。林樂而无形。固至樂者適而已適在體中故無別形。固夫最

韻之聲無心而成至樂適。釋文林樂音落亦。布揮而不曳。固自布耳。固揮動四時布散萬物。釋文

布揮音揮廣雅。幽昏而无聲。固所謂至樂。言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏暗而无聲響矣。家世

聲之所從出故曰无形。揮者振而揚之。若布之曳而愈長而亦無有曳之。動於无方。固夫動者豈有方而

者。林樂而无形其聲聚也。布揮而不曳其聲悠也。幽昏而无聲其聲淡也。

後動哉夫至樂之本雖復無聲而應動隨時實無方所斯凝而動之也居於窈冥所謂謂極雖復應物隨機千變萬化而終

文於窈鳥了或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲

隨物變化夫春生冬死秋實夏榮運行散流風從自然之理日新其變至樂之適常主聲也世疑之稽於聖人

也稽稽也夫聖人者譬齒谷之聲明鏡之象對之不知其所以來絕之不知其所以往物來斯明聖人應世非唱

反應應而忘變豈預前作法而留心應世故行語散徙不主常聲而世俗之人妄生疑惑也聖者更無他義也通有物

聖也者達於情而達於命也故有情有命者莫不資焉之情順自然之命故謂之聖

天機不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足非張而後備天機自然之機五官

司故謂之官夫目視耳聽手把脚行布網轉丸飛空走地非由微効稟之造物豈措意而後能為故五藏職司素分備足天樂之美其在茲也

也體此天和非由措意故心故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視

之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而无接焉而故惑也此乃無樂

之樂樂之至也焱氏神農也美此至樂為之章頌大音希聲故聽之不聞大象無形視之不見道無不在故充

無分別事同趣意微心釋文焱氏必達反本苞裹音包本樂也者始於懼懼故崇

是崇耳未大和也以下重釋三奏三變之意結成至樂之道初聞至釋文崇反

怠故道迹稍滅也再聞之後清意稍悟故卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與

之俱也以無知為愚愚乃至也景後聞樂豐府廣和心無分別有同聞感蕩蕩然類彼

遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行爲奚如師金曰吾之邑又是康叔之封自當適衛

夫子行仁義之道以化衛師金也金其名也之行下孟師金曰惜乎而夫子其窮哉

爾言仲尼微者明敏才智可措守先王之聖迹

顏淵曰何也

爾所以也師金曰夫芻狗之未

陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之

爾此下譬喻凡有六條第一芻狗第二卮車

篋衍之器覆以文繡之中致齊聚以表誠展如在之將送底其福也貴之如是

下篋若篋反本衍延倉反郭怡面反李云篋也成物之司馬云合也慶藩齊戒側皆反本及其已

陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡

遊居寢臥其下彼不得夢必且數昧焉

爾廢棄之物於時無用則更致他妖也

爾廢棄之物於時無用則更致他妖也

反數音昧李音米又音美字林云物入眼今而夫子亦取先王已陳芻狗聚弟子游居

寢臥其下故伐樹於宋創迹於衛窮於商周是非其夢邪

爾此合芻狗之譬並合

堯舜禹湯先代之帝王也憲章文武祖述堯舜而為教迹故集聚弟子遊遊於仁義之境以寢於禮信之鄉古法

相繼惡其坐處因伐樹焉創迹也夫子曾遊於衛衛人疾之故創其迹不見用也商是殷地周是東周孔子歷

茲師古曰取讀如禮記聚處之聚是聚取古通用

圍於陳蔡之間七日不火食死生相與

鄰是非其昧邪

爾此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即為

民妖所以興矯効之端也

爾圍繞經乎七日糧食罄盡無復炊爨從者餓病莫之能與憂悲困苦鄰乎死地豈非

遭於已陳芻狗而廢耶

夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於水也而求推

之於陸則沒世不行尋常國夫舟行於水車行於陸至於千里未足為難〔釋文〕推之郭吐回反

同古今非水陸與周魯非舟車與今斬行周於魯是猶推舟於陸也〔釋文〕推之郭吐回反

也亦今古代殊豈異乎水陸周魯地異何異乎舟車〔釋文〕陸與音絲下同今斬求也勞而无功身必有殃彼未知夫无方

之傳應物而不窮者也國時移世異禮亦宜變故因物而無所係濡斯不勞而有功也〔釋文〕推之郭吐回反

夫子執先王之迹行衰周之世徒勞心力卒不成功故削迹伐樹身遭殃〔釋文〕无方之傳直事反下往同司馬

魯也夫聖人之智接脩無方千轉萬變隨機應物未知此道故舉斯稱也〔釋文〕无方之傳直事反下往同司馬

傳讀若轉言無方之轉動也呂氏春秋或已篇若夫萬物之情人倫之傳高往傳猶轉也〔釋文〕无方之傳直事反下往同司馬

經傳相說引猶轉相級引也淮南主術篇生無之用死無轉尸逸周書大聚篇作傳尸裏二十五年左傳往傳寫

失之釋文傳一本作轉且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引

人也故俯仰而不得罪於人國桔槔挈水木也人牽引之則俯下捨放之則仰上俯仰上〔釋文〕

桔音槔音羔慶藩案文穎說烽火云槔上有桔槔以薪置其中有寇則然之字從木通俗文機級謂

二三皇五帝之禮義法度不於於同而於於治國期於合時宜應治體而已〔釋文〕推之郭吐回反

殊時禮樂威儀不相沿襲矣在短〔釋文〕於治直吏反故譬二三皇五帝之禮義法度其猶粗

黎橘柚邪其味相反而皆可於口國夫粗黎橘柚甘苦味殊至於噉嚼而皆可於口〔釋文〕粗

側加由故故禮義法度者應時而變者也國彼以爲笑而此或以爲惡故當應時而變然後

皆適也國帝王之迹蓋無常準應時而變不可今取援狙而衣以周公之服彼必蹇齧挽

裂盡去而後慊觀古今之異猶援狙之異乎周公也〔釋文〕推之郭吐回反

以禮服雖華發狙不以爲美聖迹乃貴末代不以爲〔釋文〕援狙上音哀下而衣於既〔釋文〕推之郭吐回反

算故毀禮服援狙始懷其心棄聖迹蒼生方適其性〔釋文〕援狙上音哀下而衣於既〔釋文〕推之郭吐回反

外篇 天運第十四 二二七

嫌苦隱反李云是也
嫌本亦作嫌音同

故西施病心而顰其里其里之醜人見而笑之歸亦捧心而

顰其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走西施

越之美女也貌極妍麗既病心痛顰眉苦之而端正之人體多宜便因其顰憂更益其美是以閭里見之顰加愛
重婦里醜人見而學之不病顰顰倍增其顰故富者惡之而不出貧人棄之而遠走捨已効物其義例然則述伐
樹皆學顰

釋文而顰徐扶真反又扶人反其里絕捧心顰音奉反若結彼知顰笑而不知顰之

所以笑國况夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則顰人也國所以爲所由也顰之所以笑者出

之屬雅而不知由惜乎而夫子其窮哉國之事迹章中具載矣孔子行年五十有一

而不聞道乃南之沛見老聃國仲尼雖傾從三千號素王而威行五德未聞大道釋文之沛音

司馬云老子陳國相人
相今屬苦縣與沛相近老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子

曰未得也國不若言未得自楚望魯故曰北也老子曰子惡乎求之哉國問於何處釋文

惡乎音烏
下同曰吾求之於度數五年而未得也國數算術也三年一閏天道小成五年再閏天

老子曰子又惡乎求之哉國更問求道國用何方法曰吾求之於陰陽十有一年而未得國

此皆寄孔老以明絕學之義也
國十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取老子曰然使道而

可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而

可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然

而不可者无他也國夫至道深玄妙絕言象非無非有不自不他是以不楚獻於君親豈

而不止國心中無受道之實則雖聞道而過去也國若使心中無受道之主假令聞於聖

外无正而

不行。中無主則外物亦無正己者也故未嘗通也。中既無受道之心故外亦無能正於己者故不可行也。正鄭注曰正當爲匹字之誤也是其例矣。此云中無主而不止外無匹而不行與宣三年公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止文義相似自外至者無主不止故此言中無主而不止也自內出者無匹不行故此言自外入者有主而不行也。因匹誤爲正鄭注途以正己爲說殊非其義則陽篇

不出。由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳。由從也從內出者聖人垂迹顯教也良由物能感聖

由外入者無主於中。聖人不隱。由外入者假學以成性者也雖性可學成然要當內有其質

若無主於中則無以藏聖道也。隨隱顯也由外入者習學而成性也由其外稟聖教宜在心中若使素無受教之

言暖暖殊殊而私自說者也師其成心則外有所不能受聖人不能出而隨之使

受也舉一先生之言而私自說則中莫得所主聖人不能隨於其心而爲之主也

下之所共用。名鳴也公平也器用也名有二種一是一釋文名公器也釋名云名鳴也公平也器用也尹文子

二日毀譽之名譽是也三日況謂

其名愛憎是也今此是毀譽之名也

不可多取。矯飾過實多取者也多取而天下亂也。夫令譽譽名

其多取則矯飾隨

實而爭競斯起也

仁義。先王之遺廬也。猶傳舍也。釋文音渠司馬郭云

而不可久處觀而多責。夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故游寄而過去則冥若滯而

係於一方則見見則僞生僞生而責多矣。隨處虛遊傳舍也觀見也亦久也夫隨處客舍不可久

反見也

古之至人假道於仁託宿於義。隨時而變無常迹也以遊逍遙之虛。音墟本

真人和光降迹逗機而行博愛應物而用人事何異乎假借塗路寄託宿止暫時

遊寓蓋非真寔而動不傷寂應不雜真故恒遊遊乎自得之場彷彿乎無爲之境

荀簡之田立於不貸之圃。荀且也簡略也貸施與也知止知足食於荀簡之田不損

簡王云荀且也簡略也司馬本簡作簡云分別也慶藩案簡司馬本作簡案簡與簡同也淮南要略篇故節財

不貨敵代反司馬之圖音逍遙無爲也。圖有爲則非仁義苟簡易養也。圖且從其簡故易養也。

圖只爲逍遙無盡故能無爲居彼苟簡有且簡素自足而已故易養也〔釋文〕易養以政反不貨无出也。圖不貨者不損己以爲物也。圖

出此三句反覆前意也〔釋文〕以爲物于簡古者謂是采眞之遊。圖遊而任之斯真采也。真采則色

不僞矣。圖而無假僞逍遙任適而隨化逍遙也以富爲是者不能讓祿。以顯爲是者不能讓名。親權者不能與人柄。圖天下未有以所非自累者而各沒命於所是所是而以沒其命者

非立乎不貨之圖也。圖夫是富非貧貪於貨者豈能與人財祿是顯非隱隱於榮位者何能與人名譽親愛權勢科等於物者何能與人之柄柄權也唯服機風塵變態榮利者故能棄之如遺操之則慄。舍之則悲。圖舍之悲者操之不能不慄也。圖操執權柄恐失所以戰慄〔釋文〕操之七刀

舍之音捨而一無所鑒以闕其所不休者是天之戮民也。圖言其知進而不知止則性命喪矣。所以爲戮是富好權之心心靈通暗唯溺名利一無鑒識豈能窺見玄理而休心〔釋文〕喪息煩恩取與。諫教生殺。入者正之審也。圖夫恩教必殺恩惠須償分內自取分外與俗臣子諫上君不得已也唯循大變无所煙者爲能用之。故曰正者正也。其心以爲不然者。天

門弗開矣。圖守故不變則失正矣。圖循順也煙塞也唯當順於人理隨於變化達於物情而無滯礙者故天機之門捷而弗開天門心也〔釋文〕煙者音因李云塞也亦得也郭音煙又焉節天門一云謂心也孔子見老聃而

語仁義。老聃曰夫播糠眯目則天地四方易位矣。蚊虻嚙膚則通昔不寐矣。圖外物加之雖小而傷性已大也。圖仲尼溺於聖故發諍則語仁義夫播糠眯目目暗故不能辨東西蚊不率性捨己効能喪其本性其爲害也豈眯目嚙膚而已哉暗瞽也〔釋文〕播音佐反彼我反。糠音康字蚊音文字虻音盲字子蓋反郭子合通昔音夜

不率性捨己効能喪其本性其爲害也豈眯目嚙膚而已哉暗瞽也。〔釋文〕播音佐反彼我反。糠音康字蚊音文字虻音盲字子蓋反郭子合通昔音夜

也。慶遠案昔魯夕遇昔翁鍾奇也。呂氏春秋在地篇曰：孟夏之昔，穀三葉而獲大麥。淮南天文篇：以至於仲春之夕，乃收其穀而閉其塞。正作夕。書大傳：日月之朝，月之中，月之夕，鄭注：日上句為朝，中句為中，下句為夕。字亦作昔。

夫仁義憤然，乃憤吾心，亂莫大焉。○尙之以加其性，故亂。○仁義憤然，甚於政，此憤憤莫大於此。本亦〔釋文〕：憤然，七歲。乃憤，扶粉反。本又作憤，古內反。慶遠案：憤，釋文：本又作憤，當從之。黃貴形相作憤，字者不審。〔釋文〕：憤然，七歲。乃憤，近故從黃貴之字，常相混。○六論：修德愛憤，憤後漢書王符傳：作憤，憤即。吾子使天下无失其朴。○實全而仁義著。吾子亦放風而動，總德而立矣。

○風自動而依之德，自立而秉之，斯易持易行之道也。○放縱任也，欲使蒼生喪其舊樸之性者，莫若絕仁義。○物總虛妄之至，德立不獨之神。〔釋文〕：亦放，方往反。風而動，無為之風而動也。易持易行，政反。又奚傑然。若負建鼓而求亡子者邪。○言夫揭仁義以趨道德之鄉，其猶擊鼓而求逃者，無由得也。○建，舉傑然。若揭仁義以趨道德之鄉，何異乎打大鼓以求逃亡。〔釋文〕：傑然，郭居竭反。又居，夫揭，其列其。夫鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。○自然各已足。〔釋文〕：鵠，本又作鵠，日黔，反司馬云黑也。黑，白之朴，不足以為辯。○俱自然耳，無所偏尚。○浴，濯也。染，緇也。鵠，野黑也。辯者，別其勝負也。夫鵠白，烏黑，夏之自然，所遇斯適，故不足於分，所以論勝負也。名譽之觀，不足以為廣。○夫至足者，忘名譽，忘名譽乃廣耳。言辯變也，黑白分定，不可變白為黑也。名譽之觀，不足以為廣。○夫至足者，忘名譽，忘名譽乃廣耳。○修名立譽，招物觀視，此狀劣何足。〔釋文〕：之觀，古亂反。司馬本作觀。泉涸，魚相與處於陸，相呴以溼，相濡以沫。○言仁義之譽，皆生於不足。〔釋文〕：泉涸，胡洛反。相呴，况付反。又相濡，如主反。又以沫，音末。不若相忘於江湖。○斯乃忘仁而仁者也。○此總總前文斥仁義之弊。夫泉涸，枯竭，魚傳沫以相濡，揆散，渙行，彼此紅湖，比於道德，濡沫方於仁。〔釋文〕：相忘，並如字。孔子見老聃，歸，三日不談。○變老子方外大聖義，以此格量，故不同日而語矣。○孔子見老聃，歸，三日不談。○變老子方外大聖義，以此格量，故不同日而語矣。○所談說也。〔釋文〕：不談，本亦作不言。弟子問曰：夫子見老聃，亦將何規哉。○不的姓，名直云弟，子當是升堂之類。

共發此疑既見老子應有規

孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章

謂老聃能變化夫龍之德變化不恆以況至人隱顯無定故本合而成妙體妙體窮冥迹散而起文章文章煥爛

御無方自然已足言至人乘雲氣而無心順陰陽而發物也予口張而不能嚼予又何規老聃哉言其因

動如天地者乎言至人其處也若死尸之安居其出也似龍神之變見其語也如雷霆之振響其默也如處語默之異而異之哉然則至人必有出賜亦可得而觀乎遂以孔子

聲見老聃賜子貢名也子貢欲至觀至人龍賜亦可得而觀乎遂以孔子

曰予年運而往矣子將何以戒我乎賜亦可得而觀乎遂以孔子

文偃堂居慮反子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨

以為非聖人如何哉燒唐勸異步驟有殊用力用兵迥順斯異故云不同聲名令夫三王

舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰

不同堯舜二人既是五帝之數自夏禹以降便是三王堯舜舜禹禹治水而用力湯老聃曰小

子少進余語汝三皇五帝之治天下三皇者伏羲神農黃帝也五帝少昊顓頊高辛唐虞也治天下之治列在下文余語

黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也若非之則強

哭三皇行道人心渇一不獨親其親不獨子其子故堯之治天下使民心親

哭三皇行道人心渇一不獨親其親不獨子其子故堯之治天下使民心親

哭三皇行道人心渇一不獨親其親不獨子其子故堯之治天下使民心親

民有爲其親殺其殺。而民不非也。圖殺降也。言親疏者降殺。圖五帝行德不及三星使父子兄弟更相親愛爲降殺之服以別親疏既順人〔釋文〕爲其于僞殺其殺。並所戒反降也往同。家世父曰殺其殺者意主於相親定省之儀拜心亦不非毀。

舜之治天下。使民心競。民孕婦十月生子。子生五月而能言。圖教之速也。圖五帝之末其俗儻樸散淳離民心浮競途使懷孕之婦十月生子五月能言古者〔釋文〕孕反。豈不至乎孩懷孕之婦十四月而誕育生子兩歲方始能言。儻樸散淳故與古之乖異也。

而始誰。圖誰者別人之意也。未孩已擇人言其競教速成也。圖未解孩笑已識是非分。〔釋文〕孩亥才反。說別人彼列反。則人始有天矣。圖不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也。圖天折之始起自虞舜禹之治天下。使民心變。人有心而兵有順。圖此言兵有順則天下已有不順故也。圖去道遠。既遠。虜獨日與發使蠢爾之民好爲禍變廢無爲之迹與有爲之心實。殺盜盜非殺。圖盜自應死殺之順也。故非殺盜盜非殺此則兵有順義也。人自爲種而天下耳。圖不能大齊萬物而人人自別斯人自爲種也。承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也。故曰天下耳。言聖知之迹非亂天下而天下必有斯

亂。圖夫儻既與分別日甚人人自爲種見不能大齊萬物此則解。〔釋文〕爲種章勇反。往同。家世父曰人自亂。亂人有心也。聖智之迹使其如是。非禹之過也。故曰天下耳矣。〔釋文〕爲種章勇反。往同。家世父曰人自

是。善惡之分是非之辨。兵者逆人之注而制其死生者也。既有善惡之分是非之辨而兵之用繁矣。於是。是以天下大駭。儒墨皆起。圖此乃百代之弊。圖此道論三星五帝之迹。驚天下蒼生致使僞學興。舜以飾非墨也。〔釋文〕大駭。胡楷反。其作始有倫。而今乎婦女。圖今之以女爲婦而上下悖逆者非作始之無

理。但至理之弊。遂至於此。圖倫理也。當莊子之世六國競與淫風大行。以女爲婦。乖禮悖德。莫甚於茲。故知聖迹容婦。楊倭注婦好貌。此而今乎婦女言諸子之。何言哉。圖弊生於理。故無所復言。圖從理生教。遂至於此。與其言皆有倫要而終相與爲善好以悅人也。

外篇 天運第十四

二三三

六經也釋文奸音千三蒼云犯也鉤用也甚矣夫音皆篇難說始銳治世直吏今子之所言猶迹也夫

迹履之所出而迹豈履哉圖況今之人事則以自然爲履六經爲迹夫白鵲之相視睥

子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而風化圖鵲以睥子相視蟲以鳴聲相

應俱不待合而便生子故曰風化釋文白鵲五歷反三蒼云鵲屬也司馬云鳥子也之相視睥茂侯反子不運而風化司馬云相待也又云相視蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者鵲類雌者鵲類類自爲雌雄故風化圖夫同

類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遙感而風化也釋文類自爲雌雄

故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云宣愛之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也可勝音性不可

易命不可變時不可止道不可墜圖故至人皆順而通之釋文可墜於勇反苟得於道

无自而不可圖雖化者無方而皆可也失焉者无自而可圖所在皆不可也孔子不出

三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化圖言物之自然各有性也圖鵲居巢

而表陰陽魚在水中傳沫而爲牝牡錄取桑蟲視爲釋文復見扶又反下賢烏鵲孺如喻反李云魚傳音附又

已子是知物性不同稟之大道物之自然各有性也圖久矣夫丘不與化爲人不與化爲人安

亦作傳沫音未司馬云傳沫者以沫相育也細要一遙者化緣之屬也司馬云取桑蟲視使似已也案即詩所謂

馬云稱緣細要者取桑蟲視之使圖有弟而兄啼圖言人之性舍長而視幼故啼也圖有弟而兄失愛會長

似己之子也圖視釋文所引爲詳圖不可勝音但當順之物我無圖久矣夫丘不與化爲人不與化爲人安

累言人性舍長視幼故啼也釋文舍音捨音長張丈反久矣夫丘不與化爲人不與化爲人安

能化人圖夫與化爲人者任其自化者也若播六經以說則疏也老子曰可丘得之矣

外篇 刻意第十五 以義名篇

刻意尚行，離世異俗，高論怨誅，爲亢而已矣。此山谷之士，非世之人，枯槁

赴淵者之所好也。刻意也。意，志也。亢，窮也。言偏鵠之人，未能會理，刻鵠身心，高尚其行，背世異俗，草

謂不羣清談五帝之風，高論三皇之教，越有才而不遇，辭無道而荒，徑元志林，賴

之中，則迹岩崖之下，斯乃隱處山谷之士，非毀時世之人，枯槁則飽食介推之流。〔釋文〕：刻意，可馬云，刻也。被

赴淵則申秋下隨之類，蓋是一曲之士，何足以語至道哉！已止也。其術止於此矣。〔釋文〕：刻意，可馬云，刻也。被

令峻也。讀雅，尚行，下孟離世，力智高輪，力困，怨誅，非謂反徐音非，李云，非爲亢，苦煩反，李云，枯槁，苦老，赴淵，可馬

云，意也。也。雅，尚行，下孟離世，力智高輪，力困，怨誅，非謂反徐音非，李云，非爲亢，苦煩反，李云，枯槁，苦老，赴淵，可馬

高若陶焦介推，語仁義忠信，恭儉推讓，爲修而已矣。此平世之士，教誨之人，遊

居學者之所好也。國發辭吐氣，則語及仁義，用茲等法，爲修身之本。此乃平時治世之士，施教誨物之

之所好，良非釋文之所好，呼報反，下道士之所先。〔釋文〕：所好，呼報反，下道士之所先。

廷之士，尊主強國之人，致功弁兼者之所好也。建海內之功，績立今古之鴻名，致君

非朝廷之士，廊廟之臣，乎即臬陶伊尹呂望之徒是也。〔釋文〕：爲治，直吏反，此朝，直遙反，就戴澤，處，閑曠，

釣魚閑處，無爲而已矣。此江海之士，避世之人，閒暇者之所好也。國，栖隱山，戴

開居而事給釣，避世而處無爲，天子不得臣，諸侯不

得友，斯乃從容閒暇之人，即巢父許由公闕休之類。〔釋文〕：數，案口，處，閑，音閑，釣魚，本亦作釣，同，彭祖

吹陶呼吸，吐故納新，熊經鳥申，爲壽而已矣。此道引之士，養形之人，彭祖

壽考者之所好也。國此數子者，所好不同，恣其所好，各之其方，亦所以爲逍遙也。然此僅各自得，焉能

靡所不樹哉？若夫使萬物各得，其分而不自失者，故當付之無所執爲也。國吹冷呼而吐故，陶呼吸而納新，如熊

等引神氣以養形，魂延年之道，駐形之術，故彭祖八百歲，白石三千年，壽考之人，即此。〔釋文〕：吹陶，況干反，字呼

之類，以前數子志向不同，各得一端，一方未爲通美，自不刻意而下方會玄玄之妙，致也。〔釋文〕：吹陶，況干反，字呼

吸反及吐故納新李云吐故氣能經如李李古定反司馬云馬申如字郭音信司馬道引音導下同李云地數
所主僅其斷焉能如度若夫不刻意而高无仁義而修无功名而治无江海而聞

不道引而壽國所謂自然无不忘也无不有也國忘故能有若有之則不能教其忘矣故有者

非有之而有也忘而有之也國夫玄通合變之士冥冥契運之人不刻意而其道彌高無仁義而恆自修習忘功

盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也宋世父曰仁義者人與人相接而見焉者也愛

焉之謂仁國乎人而愛之是固有人之見存也宜焉之謂義因乎人而宜之是仍有己之見存也無人之見存

則仁義之名可以不立而所修者乃其修也應續案忘乃亡之借字亡猶已也管子乘馬篇今日焉期日忘實

史記孟嘗君傳所與勿忘其中並與亡同漢書食五子傳曰聞子有於忘而忘其德則古往忘亡也淮南修務篇

南榮嘆聖道之獨亡於己賈子勸學篇亡作忘皆其例澹然无極而衆美從之國若屬已以焉之則不能無極而衆惡生國不

適而一方從其符於五行是以德然虛徐音談然一本作此天地之道聖人之德也國

不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也國天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於

道聖人以無為為而成德故釋文百行下孟反下及故曰夫恬憺寂寞虛无无為此天地

之平而道德之質也國非夫寂寞無為也則危其平而喪其質也恬憺寂寞是假健之心虛無無

平均之德道德以此釋文恬憺大音反徐音實也實正而喪下同故曰聖人休休焉則平易

矣國休休乎恬憺寂寞息乎虛無無為則雖歷乎阻險之變常平夷而無難休休於恬憺之樂息智於虛無之

也釋文人休虛求反息也平易以政反下及往皆同俞樾曰休焉二字傳寫誤倒此本作故曰聖人休焉无

難下同平易則恬憺矣國患難生於有為有為亦生於患難故平易恬憺交相成也國豈唯休心恬

乃平易而恬憺矣是知平易恬憺交相成也平易恬憺則憂患不能入邪氣不能襲國然與正理俱往

平易恬憺交相成也

平易恬憺交相成也

平易恬憺交相成也

生又平易唯心與迹一種無為故慮慮累不能入其〔釋文〕邪氣似室反故其德全而神不虧。

夫不平不悽者豈唯傷其形哉神德並喪於內也夫恬淡無為者豈唯外形無毀亦乃內故曰聖人之

生也〔釋文〕天行〔釋文〕自然而運動其死也物化〔釋文〕然無所係〔釋文〕其生也如天道之運行其死也類萬物

之變化〔釋文〕任體治之陶〔釋文〕然〔釋文〕始鏡反〔釋文〕靜而與陰同德動而與陽同波〔釋文〕動靜無心而付之

陰陽也〔釋文〕與陽氣同其波〔釋文〕動靜無心者也〔釋文〕不為福先不為禍始〔釋文〕感而後應〔釋文〕無所唱也

夫魯為福先〔釋文〕應為禍始〔釋文〕金應變造亦〔釋文〕迫而後動〔釋文〕會至乃動〔釋文〕迫至也通也動應也

後起〔釋文〕任理而走吾不得已也〔釋文〕已止也〔釋文〕感應至事不〔釋文〕去知與故〔釋文〕循天之理〔釋文〕天理自然知故

無為平其間〔釋文〕混沌之無為〔釋文〕順自然之妙理也〔釋文〕去知〔釋文〕起呂反〔釋文〕慶曆案故許也〔釋文〕晉語多為之故以變其

去巧故高注巧故偽詐也〔釋文〕淮南主術篇上多故則下多詐高注〔釋文〕志章注曰謂多作計術以變易其志呂覽論人篇

故巧也皆其側管子心術篇去智以故手知事注故事也失之〔釋文〕故无天災〔釋文〕災生於違天〔釋文〕無災也

物累〔釋文〕累生於逆物〔釋文〕無累也〔釋文〕无人非〔釋文〕與人同者樂必是焉〔釋文〕無非也〔釋文〕无鬼責〔釋文〕同於自得故無

責其生若浮其死若休〔釋文〕汎然無所惜也〔釋文〕夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮槎之不

思慮〔釋文〕付之天理〔釋文〕絕於緣也〔釋文〕不豫謀〔釋文〕理至而應〔釋文〕警懸鏡高堂物來斯照終不〔釋文〕光矣而不耀

罔用天下之自光非吾耀也〔釋文〕智照之光明逾日月而耀〔釋文〕信矣而不期〔釋文〕罔用天下之自信非吾期也〔釋文〕恒

赴感如影隨形信若四時必〔釋文〕其寢不夢其覺无憂〔釋文〕契真故寢寂而不夢累〔釋文〕其覺反〔釋文〕其

神純粹〔釋文〕一無所欲〔釋文〕純粹者不雜也既無夢無憂契真〔釋文〕粹〔釋文〕雖遠〔釋文〕其魂不罷〔釋文〕罔有欲乃疲〔釋文〕其

其精魂〔釋文〕罔用故不疲勞〔釋文〕〔釋文〕不罷〔釋文〕皮音〔釋文〕虛无恬淡乃合天德〔釋文〕乃與天地合其恬淡之德也〔釋文〕此

虛無與天故曰悲樂者德之邪達心則悲順意則樂不達心則悲順意則樂不 [釋文]悲樂音略喜怒者道之過

惡心則喜乖情則怒喜好惡者德之失 [釋文]好惡為路故心不憂

樂德之至也至德常適故清無所樂 [釋文]不喜不怒無憂無樂恬

而一者不可變也抱真一之玄道偶意塵而 无所於忤虛之至也 [釋文]其心豁然確盡乃無纖介之

違許遊也大順羣生無所乖違 [釋文]於忤五故確若角 不與物交忤之至也 [釋文]

自來耳至忤者無交物之情守分情高不交於物無 无所於逆粹之至也 [釋文]若雅乎濁欲則有所

不順智照精明至純無雜故能混同萬物大順蒼生至 故曰形勢而不休則弊精用而不

已則勞勞則竭 [釋文]物皆有當不可失也夫形體精神稟之有限而役用無涯必之死地故分外勞形

精氣枯水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清 天德之象也象

天德者無心而偕會也象者法功也言水注清平含鑑於物若混而雜之擁鬱而閉塞之則乖於常性既不能

德之象也以混聖人心靈皎然鑑照無私法故曰純粹而不雜 [釋文]無非至當之事也雖復和光同塵

象自然與玄天合德故老經云上善若水也故曰純粹而不雜 [釋文]無非至當之事也雖復和光同塵

神純粹也靜一而不變 [釋文]常在當上往 [釋文]使千變萬化而心恒

假令混俗揚波而無妨虛懷與物交動而以天行 [釋文]若夫逐欲而動人行也感物而動應而無心同於

物此養神之道也 [釋文]結以前天行等法是夫有千越之劍者押而藏之不敢用也

寶之至也況敢輕用其神乎 [釋文]千溪名也越山名也千溪越山俱出良劍也又云千吳也言吳越二國

事不敢輕用寶而重之途至司馬云千吳也吳越出善劍也李云千溪越山出名劍案吳有

於此而況寶愛精神者乎釋文千越之劍溪名千溪越有山名若耶並出善劍鑄為名劍也 慶緒案王

念孫曰千越澄言吳越漢書貨殖傳辟魯戎翟之與千越不相入矣千亦千之誤千越皆國名故言戎翟之與千越顏師古以爲春秋之越越又因于而誤於管仲司馬說爲是（淮南原道篇千越生萬壽高注曰千吳也劉本改千爲云云）越 戶甲 精神四達並流无所不極上際於天下蟠於地

夫體

天地之極應萬物之數以爲精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也

精神者故能通

達四方並流無滯既而下蟠於厚地上際於玄（釋文）下蟠 音蟠 化育萬物不可爲象

天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也

育無方 守一方故不可以形象而境之也 其名爲同帝 同天帝之不爲 帝審也總結以前名爲

帝審也總結以前名爲

爲也已純素之道唯神是守守而勿失與神爲一 常以純素守乎至寂而不蕩於外則

帝審也總結以前名爲

冥也 純精素實之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜 一之精通合於天倫 精神者物之真也

精神者物之真也

與神爲一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也 莊生欲格量人物志向不同故說舉大綱略

莊生欲格量人物志向不同故說舉大綱略

俗衆多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不

俗衆多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不

故素也者謂其无所與雜也純也者謂其不虧其神也 苟以不虧爲純則雖百行

故素也者謂其无所與雜也純也者謂其不虧其神也 苟以不虧爲純則雖百行

同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿情平有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而

同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿情平有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而

雜乎外飾則雖大宰之鄒庸得謂之純素哉 夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也參變羣塵之內而其

雜乎外飾則雖大宰之鄒庸得謂之純素哉 夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也參變羣塵之內而其

稱純素哉蓋不然乎此（釋文）情乎 七練之觀 古喚 鄒 反 能體純素謂之真人 體悟解也妙契

稱純素哉蓋不然乎此（釋文）情乎 七練之觀 古喚 鄒 反 能體純素謂之真人 體悟解也妙契

在皆真道也故可謂 之得真道之人也 能體純素謂之真人 體悟解也妙契

在皆真道也故可謂 之得真道之人也 能體純素謂之真人 體悟解也妙契

外篇 繕性第十六（釋文）以義 名篇

外篇 繕性第十六

二四一

繕性於俗俗學以求復其初。固已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也

固繕治也性生也俗習也初本也言人稟性自然各守生分率而行之自合於理今乃習於偽法治於真性幹而

矯之已因弊矣方更行仁義禮智信俗之學以求歸復本初之性故俗彌得而性彌失學愈近而道愈遠也

釋文繕音騷反差云治性也滑欲於俗思以求致其明固已亂其心於欲而方復役思以求

明思之愈精失之愈遠固滑亂也欲得也欲謂名利聲色等可貪之物也言人所以心靈暗亂者為貪欲於塵俗

可以歸其本矣以無思思可以得釋文滑音骨亂也差云治也俞樾曰釋文滑音骨亂也差云治也此當從

其明矣本亦有作滑欲於欲者也滑音骨亂也差云治也俞樾曰釋文滑音骨亂也差云治也此當從

義繕也滑也皆治也故曰求復其初求致其明若謂滑為亂則與求字之義不貫矣滑得謂治者思以李惠更反

滑猶相也說文水部相治水也是其義也玉篇手部曰扣亦指字然則滑之與相猶指之與扣矣思以李惠更反

方復扶又反下無謂之蔽蒙之民固若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉固以俗學歸本以返處求明

如斯之類可謂釋文必離力智反去欲反起呂古之治道者以恬養知固恬靜而後知不蕩知不

蕩而性不失也固恬靜也古者聖人以道治身治國者必以釋文治道直吏反養知音智下以知生而

无以知為也謂之以知養恬固夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也固率性

知生者也無心而知無以知為也任知而往無用造為斯則無知而知知而無知非知之而知者也故落

日知而未嘗知亦未嘗不知終日為而未嘗為亦未嘗不為仍以此真知養於恬靜若不知是何以恬乎知與

恬交相養而和理出其性固知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二

者交相養則和理之分豈出於哉固夫不能恬靜則何以生彼真知不有真知何能致茲恬靜是故恬由於知所

寸心自然之理出乎天夫德和也道理也固和故無不得道故無不理固德被於人故以中和為義理

德无不容仁也固無不容者非為仁也而仁迹行焉固玄德深遠無不包容慈愛宏博仁迹斯見道无不理義也固

無不理者非為義也而義功著焉固夫道能通萬物各當理義明而物親忠也固若夫義明而不由忠

理既宜矣義功著焉義明而物親忠也固若夫義明而不由忠

則物愈疏。義理明闊情牽於中既中純實而反乎情。樂也。仁義發中而還任本懷則志得矣志

得矣。其述則樂也。既仁義由中故志性純實雖復涉於物〔釋文〕樂也。音洛信行容體而順乎文。

禮也。信行容體而順乎自然之節文者其述則禮也〔釋文〕信行下孟反

以行小行注行。禮樂偏行。則天下亂矣。以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方

失也。六不能虛心以應物而執迹以取世者則必歸於華藻〔釋文〕偏音遍一志之所樂行之天下則一方得而萬

方失也。之禮而溺於荒淫之樂也是以窮狗再陳而天下亂矣〔釋文〕偏音遍一志之所樂行之天下則一方得而萬

方失也。方失也是偏為一偏之信故郭以彼正而蒙己德。德則不冒。冒則物必失其性也。〔釋文〕

各正性命而自蒙己德。則不以此冒彼也。若以此冒彼。安得不失其性哉。〔釋文〕冒則物必失其性也。〔釋文〕

家世父曰德足以正物矣。而抑聽物之自然。而蒙吾德焉。未嘗以德強天下。〔釋文〕不冒莫報反。古之

人在混茫之中。與一世而得澹漠焉。〔釋文〕處在混茫之中。而與時世為一。冥然無迹。君臣

上下不相往來。俱得恬。〔釋文〕在混莫剛反。混徒管反。當是時也。陰陽和靜。鬼

神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。无所用之。〔釋文〕任其自然而已。〔釋文〕

當是混茫之時。得節之世。舉世恬淡。體合無為。遂使陰陽降二氣。和而靜。泰鬼幽人。顯各守分而不擾。〔釋文〕

炎旅順序。四時得節。既無災眚。萬物不傷。羣生各盡天年。終無夭折。人雖有心。知之術無為。故無用之也。〔釋文〕

不擾而小。此之謂至一。當是時也。莫之為而常自然。〔釋文〕物皆自然。故至一也。〔釋文〕無為混是

非於恬。故物我不二。故謂之至一也。莫無也。莫之為而自為無為也。不知所以然而然。自然也。故當是時也。人遂

無為之德。物含自然之道焉。〔釋文〕慶藩案。自然謂自成也。廣雅。然成也。大戴禮。武王踐阼。篇母曰。胡殘其禍。將然謂

禍將成也。杜辭遠。遺無備而魂令彼將自。逮德下衰。〔釋文〕夫德之所以下衰者。由聖人不繼。世則在上者不

能無為而後無為之迹。故政斯弊也。及越人伏羲。始為天下。是故順而不一。〔釋文〕世已失一惑

不可解故釋而不推順之而已。〔圖〕建及也古者茹毛飲血與麋鹿同羣及至造人始變生為羣伏養則服牛乘馬
僕之心散無為之道德衰而始為天下此之。〔釋文〕燧人音德又下衰及神農黃帝始為天下
是故安而不順。〔圖〕安之於其所安而已。〔圖〕夫德化更衰為弊增甚故神農有共工之伐黃帝有共工之伐
於天下未能大德又下衰及唐虞始為天下與治化之流渚渚散朴。〔圖〕聖人無心任
世之自成成之渚渚皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未
始不全也。〔圖〕夫唐虞舜居五帝之末而與治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓
〔釋文〕與治反直吏濠古義反本。〔釋文〕離道以善。〔圖〕善者過於適之稱故有善而道不全。〔圖〕夫虛通之
忘今乃捨己効人稱名企企。〔釋文〕之稱反。險德以行。〔圖〕行者違性而行之故行立而德不夷。〔圖〕險危
不能率性任真晦其蹤迹乃矯情立行以取聲名實由外行聲名浮情故令內德危險何庸夷之有哉。〔圖〕險危
釋道以善險德以行郭注訓為有善而道不全行立而德不夷望文生義於理未順垂字疑是為字之誤言所為
非大道所行非大德也淮南俊真篇離道以偽〔雜〕為辭字之誤情古為字亦行也。險德以行〔險〕險古字
通會子本孝信不與儉行以儉幸濠濠令劉修碑動乎儉中儉並當作險。子富國篇俗儉而百姓不一揚儉注
儉當為險。然後去性而從於心。〔圖〕以心自役則性去也。〔圖〕後去自歛之性從分別之心。心與心
識。識彼我之心競為先識無復任性也。〔圖〕彼我之心更相競慮是。〔釋文〕心與心識。如字。衆本悉同。向本作
郭注既與向同。知而不足以定天下。〔圖〕忘知任性斯乃定也。〔圖〕夫心變緣於有境知分別於無崖大
以愈序三光所以甚特斯乃獨亂之源何足以定天下也。家世父曰郭象云彼我之心競為先識無復任性也
諸本皆以心與心識為句向秀本作識三彼我之心競為先識矣疑心與心非彼我之有異心也心自異也本然
者一心然引之而動者又一心引之而動一念之覺而有識焉冬則識寒夏則識暖是也則知順帝之期識者內心之期知者
則知求甘衣則知求飽是也佛家以意識分兩境知者意之發也故曰不識不知順帝之期識者內心之期知者
外心之通也知識並生而為始繁矣鳥足以定天下哉。俞樾曰識知二字連文詳曰不識不知是識知同義故
連言之曰識知也心與心識知而不足以定天下明必不識不知而後可言定也諸家皆斷識字為句非是向本

作職。然後附之以文。益之以博。文滅質。博溺心。文博者心質之飾也。前後使心經知

者非。故後依附文書以呈時代。增博學而濟世。不知實是文之本文。華則隱微於〔釋文〕博溺。乃歷反。郭。然後民

素實。博是心之。夫博學則沒溺於心靈。唯當經學而去文。方會無爲之美也。〔釋文〕博溺。奴歷反。郭。然後民

始惑亂。無以反其性情而復其初。初謂性命之本。文華既微於素實。博學又沒溺於心靈。於是羣民成亂。始矣。發反。其恬淡之情

性復其自然之初。本其可得乎。心知文博之過。由是觀之。世喪道矣。道喪世矣。世與道交相喪也。夫道以

不貴。故能存世。然世存則貴之貴之道斯喪矣。道不能使世不貴。而世亦不能不貴於道。故交相喪也。〔釋文〕喪。廢也。由是事

迹而觀之。故知時世。窮浮靡。無爲之道。亦由無。〔釋文〕世喪。息。復反。下及往皆同。慶諸案。文選。紅。文通。爲之。道廢。變厚和之。世是知世之與道交相喪之也。〔釋文〕世喪。禮詩注。引司馬云。世皆異端。喪道。道不好世。故

曰喪耳。道之人何由興乎。世亦何由興乎。道哉。〔釋文〕若。不貴乃交相與也。〔釋文〕故。廢。道。聖人

青與弘。以取世而歸。爲之世亦何能興。與。於聖道也。道無以興乎。世無以興乎。道雖聖人不在山林之中。

其德隱矣。〔釋文〕今所以不隱。有其情以與也。何由而興。由無貴也。〔釋文〕肅季之時。不能用道。無爲之道。不復

羣生。無人知者。〔釋文〕聖德。莫能見用。雖居朝市。何異山林矣。隱。故不自隱。〔釋文〕若。夫自隱而用物。則道世交相興矣。何隱之有哉。〔釋文〕時。逢

故。聖道不行。豈是。〔釋文〕韜光自隱。其德邪。古之所謂隱士者。非伏其身而弗見也。非閉其言而不出也。

非藏其知而不發也。時命大謬也。〔釋文〕莫知反。一以息迹而逐迹。以求一愈得。迹愈失。一斯大謬

矣。雖復起身以明之。開言以出之。顯知以發之。何由而交與哉。祇所以交喪也。〔釋文〕謬。僞妄也。非伏匿其身而不見

出。雖出而不告。物非藏其知而不發。雖發而不眩曜。〔釋文〕弗見。賢。獨。祇所。音。支。當時命而大行乎天

下。〔釋文〕此。澹漠之時也。則反一无迹。〔釋文〕反。任物性而物性自一。故無迹。〔釋文〕時。逢有道命。爲。清夷。則。捨。德。弘

物。竭。根。我。冥。待。故。無。朕。迹。不當時命而大窮乎天下。〔釋文〕此不能澹漠之時也。則深根寧極而待。〔釋文〕雖

軒冕肆志，隨適然自若，不覺寄之在身。釋文不爲下同，轉反不爲窮約趨俗。隨適然自得，不覺窮之在身。隨肆中也。趨，競也。古人體窮通之有命，達榮枯之非己，假使軒冕當塗，亦未足申其志氣，或儉約以窮寧，豈趨競於憂俗。其樂彼與此同。隨彼此謂軒冕

與窮約疏彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儘大既樂彼軒冕亦須喜茲窮約二俱是寄所以相同也故无憂而已矣疏亦無欣歡之喜也附冕軒

不樂窮約不苦安排
去化所以無憂者也
今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也
夫寄去則不樂者寄

來則荒矣斯以外易內也隨今世之人識見浮淺是以物之寄也欣然而喜去也惘然不樂豈知彼此事出儻來而寄去寄來常變常喜故知雖樂而心未始不荒亂也故曰喪

己於物失性於俗者謂之倒置之民。注營外虧內甚倒置也。疏夫寄去客來且憂且喜以己徇物非要如何軒冕窮約事

歸塵俗若習俗之常失於本性違真背道實此之由其所安置足爲顛倒也

〔釋文〕倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內謂倒置

外傳
秋水第十七〔釋文〕
借物名篇

秋水時至百川灌河。涇流之大。兩涘渚崖之間。不辨牛馬。孟言其廣也。律也

經歸也後岸也壘際也溝淵也水中之可居曰淵也大水生於春而旺於秋秋氣滄蒸猛威多致霖雨故秋時而水至也既而凡百川谷皆匯注黃河迴流盈滿其水甚大涯岸曠闊淵渚迢遙使隔水遠看不辨牛之與馬也

〔釋文〕秋水李白云生於秦州於灌河古亂反逕流音經司馬云逕也崔本作逕云直度日逕又云字或作逕兩涘音俟渚司馬云水中可居曰渚釋

名云嵯峨也。嵯峨，高峻貌。崖，字又作涯。亦
 進水使從旁回也。作厓並同。不辯牛馬。
 辨別也。言廣大。於是焉。河伯欣然自喜。以天下

之美爲盡在己疏 河伯河神也姓馮名夷華陰潼堤鄉人得水仙之道
河既大故欣欣喜謂天下榮華盛美盡在己身釋文 河伯
姓馮名夷一名馮夷一名馮夷一名馮夷已見

大 宗 鄭 氏 一 云 鄭 氏 名 公 子 海 夷 是 公 子 之 妻
名 夷 一 名 馮 遲 夷 二 字 古 通 用 也 惟 南 齊 俗 訓 馮 夷 得 道 以 贈 大 川 許 注 馮 夷 河 伯 也 華 陰 潼 鄉 隄 首 里 人 服

入石得水仙詩小雅四什。鮑周道極邊驛詩作委矣。顏籀臣俗正謬云。古糧為蠱反。順旒而東行。至

於北海東面而視。不見水端。於是焉。河伯始旋其面目。望洋向若而歎曰。

外篇 秋水第十七

二四七

野語有之曰聞道百以爲莫己若者我之謂也

北海今萊州是望洋不分明也水日相映故望洋也若海神也河伯然旋而百是莫之一誠未足以自多途爲無知己者即河伯之謂也此乃鄙俚之談未爲通論耳

東行至於大海聊復顧盼不見水之端僅方始迴旋面目高視梅若仍傲然發歎託之野語

面目眩望 盧文弨曰又音旁又音望本一作洋音字司馬蓋云此

視鏡今案洋字皆假借字其正字當作陽論衡骨相篇武聞道百李云萬分之一也

望陽言望望太陽也太陽在天宜仰而觀故訓爲仰視

多而不知其無窮也以意度其然而自信其有進焉者及昧其無窮乃始爽然自失也

夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也

吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家

大方之家司馬云理分扶闕反北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏蟲不可以語於冰者篤於時也

者趣各有極 海若知河伯之欲勞舉三物以譬之夫坎井之覆開大海無風而供波百尺必不肯信者爲拘於

之士僞執之人聞說虛扁至道絕聖棄智大毫末而小素山壽殤子而天彭祖而

必不信者爲東縛於名教故也而河伯不至供川未達海者自矜爲大其義亦然

此句不出鼃字直至下文培井之鼃始云鼃本又作蛙戶端反司馬注云鼃水蟲形似蝦蟆則此句作魚不作

可與語大拘於則莊子之作井鼃益明矣井九三井各對鼃鄭注曰所生魚無大魚但多鰓魚耳

皆用莊子之文則莊子之作井鼃益明矣井九三井各對鼃鄭注曰所生魚無大魚但多鰓魚耳

賦注困學紀聞卷十引御覽所載莊子曰用意如井鼃者吾爲鉤繳以投之呂氏春秋論大篇曰井中之無

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

見劉寔吳都賦注

大魚也。此皆井魚之靈。後人以此篇有增井龍之語而荀子亦云坎井之龍不可與語東海之樂（見正論）於
篇遂改井魚為井龍不知井自有魚無煩改作龍也。自有此改世遂動輒井龍更急不復知有井魚之喻矣。
虛音遠本亦作虛風俗通云遠處也。蓋云拘於井中之空也。王念孫曰蓋往拘於虛曰拘於井中之空也。蓋
訓虛為空非也。虛與墟同故釋文云虛本亦作墟廣雅曰墟居也（阮居字）文選西征賦往引聲類曰墟
故所居也。凡經傳言邱墟者皆謂故所居之地言井魚拘於所居故不知海之大也。夏蟲戶據反。慶藩案文選
魚居於井猶河伯居於淮陰之間故下文曰今爾出於崖涘觀於大海乃仰爾龍也。夏蟲戶據反。慶藩案文選
司馬云厚信其所見之時也。釋文闕。又案司馬訓為厚成竊心厚於夏時即用司馬義其說往曲難通爾雅
壽齡篇固也。論語泰伯篇篤信好學謂信之固也。禮儀行篇行而不倦謂行之固也。後漢延篤字叔堅堅亦固也。
凡鄙陋不達謂之固。夏蟲為時所蔽而不可輕。曲士司馬云鄉曲之士也。今爾出於崖涘觀於大海乃知
冰故曰篤於時篤字正與上下文拘束同義。曲士曲之士也。今爾出於崖涘觀於大海乃知
爾醜爾將可與語大理矣。爾以其知分故可與言理也。爾河伯駕水乘流超於崖涘之表適逢海
有險故可語大理之虛通也。天下之水莫大於海。萬川歸之不知何時止而不盈。尾
閭泄之不知何時已而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流不可
為量數。尾閭者海之水之所也。在碧海之東其處有石閭四萬里厚四萬里居百川之下尾而為閭族故
而秋雨多焉。澶水而傷澶旱故海之為物也萬川歸之而不盈。沃焦澶之而不虛。秦秋（釋文）尾閭名司馬云
不變其多少水旱不知其增減論其大也。遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也。釋文尾閭名司馬云
海水出之。息列反。又與世反。慶藩案文選補收夜發生論注引司馬云尾閭水之從海外出者也。一名沃焦
外者也。泄之在東大海之中尾者在百川之下故稱尾閭者聚也。水聚族之處故稱閭也在扶桑之東有一石方
圓四萬里厚四萬里海水注者無不量數音亮注及下同。而吾未嘗以此自多者。自以此形於天
地而受氣於陰陽。吾在天地之間猶小石小木之在大山也。方存乎見少。
又奚以自多。窮百川之量而縣於河海縣於海海縣於天地則各有量也。此發辭氣者有似乎觀大可
以明小尋其意則不然。夫世之所患者不夷也。故體大者快然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至足。是以
上下夸毀俯仰自失。此乃生民之所惑也。惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也。故秋

毫無以累乎天地矣。所謂小者無餘也。故天地無以過乎秋毫。突然後惑者有由而反。各知其極。物安其分。逍遙者用其本步而遊乎自得之場矣。此莊子之所以發德音也。若如惑者之說。轉以小小相傾。則相傾者無窮矣。若夫親大而不妄其小。視少而自以爲多。將奔馳於勝負之竟。而助天民之矜夸。豈達乎莊生之旨哉。圖存在也。夫奚載萬物莫大於天地。而烝生化莫大於陰陽也。是以海若比形於天地。則無等級。以寄言受烝於陰陽。則是陰陽象之一物也。故託諸物以爲譬。猶小木小石之在大山乎。而海若於天。理在乎寡少。物各有量。亦何足以自多。〔釋文〕而縣音玄。快然於亮反。又之竟。境計四海之在天地之間也。不似壘空土之在大澤乎。計中國之在海內。不似稊米之在大倉乎。圖也。中國九州也。夫四海之在大澤之間。九州居四海之內。豈不似壤孔之居大澤。稊米之在大倉乎。言其大小優劣有如此之懸也。〔釋文〕壘音力。罪反。向同。空音孔。壘孔小穴也。李云小封也。一云空小穴也。李軌云小封也。一云壘塚今案。壘空自具。爾義言高下之勢也。壘者突然而高。空者窪然而下。大澤之中。或墳起或修塚。高下起伏。自然之勢。常相因也。故謂之壘。空司馬相如上林賦。丘墟壘壘。亦同此義。言丘壘之勢。或壘而成。垤也。稊米徒今反。司馬云。稊米小米也。李云。稊草大倉音泰。號物之數。謂之萬。人處一焉。人卒九州。穀食之所生。舟車之所通。人處一焉。此其比萬物也。不似豪末之在於馬體乎。圖小大之辨。各有階級。不可相陵。圖號名號也。卒衆也。夫物之數。不止於萬。而世間諸聚集百穀所生。舟車來往。在其萬數。亦處一焉。然以人比之。萬也。〔釋文〕人卒也。家世父曰釋文。引司馬云。卒衆也。崔云。盡也。案人卒九州。言極九州之人數。卒者盡詞也。九州之大。人數之繁。其在天之中。要亦萬物之一而已。崔說是。俞樾曰。人卒二字。未詳何義。司馬訓卒爲衆。謂卒爲盡。皆不可通。且下云。人處一焉。則此不當以人言人。卒衆大率二字之誤。人聞世儒率然指之。釋文曰。卒或作卒。是卒卒形似易誤之證。率誤爲卒。因改大爲人。以合之。據至樂篇。人卒謂之盜跖。竊人卒。未有不與名就利者。是人卒之文本。本書所有。然施之於此。不可通。卒大率者。總計之辭。上云計四海之在天地之間也。五帝之所運。三王之所爭。仁人之所憂。任土之所勞。盡此矣。圖不出乎一域。圖任土。五帝連接而揖讓。三王與師而爭。率仁人殷憂於社稷。〔釋文〕五

司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝盧文昭曰所爭側耕反任土之所勞李云任能也勞服也伯

夷辭之以爲名。仲尼語之以爲博。此其自多也。不似爾向之自多於水乎。

臣物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也○
 伯夷讓五等以虛名仲尼讓六經以

河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎夫刑之大者無過天地實

北海若

曰否夫物量无窮匿物物各有量匿而千差萬別品類無窮稱值之虞無大無小豈得牽其所知抑以

定時無止陰死與生皆時行不住分無常得與失皆分隨時變易終始無故目新也隨

是故大知大知勸於遠近勸於遠近故小而不寡故小而不寡各各自足也各自足也知視於遠知視於遠理察於近理察於近事故

足無所寡少也。大而不多，固亦無餘也。固多也不多，則無奇不寡，則息企也。知量无窮，固操而籌之。

此下釋時無止義也。屬明也。既知小人之害也。許亮反。望云往也。向。又。豈。行。不。則。自。是。也。矣。這。是。大。小。之。物。各。有。量。因。情。升。降。不。同。故。無。窮。也。此。結。前。物。量。無。窮。也。富。貴。今。古。同。窮。明。也。今。古。猶。

而不下枝。謂發音也。通長也。接短也。既知古今無古今。則知壽夭無壽夭。是故年命延長。學文多

支如字一本作企下注亦然家世父曰郭象往遙長也掇猶短也說文掇拾取也易晞黑至掇

遺訓政有噬臍馬蹄簞篋爲仁隄波爲義謂煩勞也知時無止順
 云短世百一之計也若手撝撮微絲言近而可撝取也譬如老子其
 道貴虛謂不誇明陳者所以存世灌齋子屬
 卽時無上
 卽登明古今中變比之

上於死生也故不以畏而昌獨豆故為蒙也此結前時察乎盈虛故得而不喜失而不憂

此下釋分無常義也。夫天道既有盈虛人事等無得衰也以視乎盈虛之變。知分之無常也。○察其一

外編 秋水第十七 二五一

盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜此終前分明乎坦塗此終前分死生者日新之正道也此下

始無故義也坦平也塗道也不以死爲死不以生爲生此終前分坦吐但此終前分故生而不說死而不禍此終前分夫明乎

爲生死生無隔故明乎坦然平等之大道者如此此終前分坦然之

道者生也不足以爲欣悅其死也不足以爲憂樂之可論乎此終前分不說此終前分知終始之不可故也此終前分明終始之日新也

則知故之不可執而留矣是以涉新而不滯舍故而不得死生之化若一此終前分始無故義此終前分不暢此終前分五各此終前分舍故此終前分捨

計人之所知不若其所不知此終前分所知各有有限也此終前分強知者乖真不知者會道此終前分其生之時不

若未生之時此終前分生時各有年也此終前分未生之時無喜所以無憂此終前分以其至小求窮其至大之域此終前分

是故迷亂而不能自得也此終前分莫若安於所受之分而已此終前分至小智也至大境也夫以有限之小智

之智已喪是故終身迷亂此終前分由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪又何

以知天地之足以窮至大之域此終前分以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若毫末不求

天地之功則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋毫則顯其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也

夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若以小企大則迷亂失性各安其分則逍遙一也故毫末雖小

性足可以稱大二微雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何處定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地

〔釋文〕之倪此終前分五反徐音論此終前分河伯曰世之議者皆曰至精无形至大不可圍是信情

乎此終前分信實也世俗議論未辯是非倉言至精細者無復形質至廣此終前分北海若曰夫自細視大者不

盡自大視細者不明此終前分目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是

目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉此終前分夫以細小之形視於廣大之物者必不盡其宏

形者必不曉了分明故謂之無形實此終前分夫精小之微也埤大之殷也故異便此終前分大小異故所便

不得同精微小也。得大也。欲明小中之大。大中之大。釋文。塔李曾回反徐音爭。感我故也。故案殷大也。故疏。云大中之大。異便辨面反徐捨不營訓菜。面反注皆同。此勢之有也。若無形而不可圖則無此異便之勢也。亦殊故知此勢未起也。夫精粗者。期於有形者也。有精粗矣。故不得無形。之域而未能超於言象之表也。釋文。精粗七胡反。无形者。數之所不能分也。不可圍者。數之所不能窮也。無形不可道也。至道深玄。絕於心色。故不可以名數。分別亦不可以數量。窮盡。釋文。能分字如。可以言論者。物之粗也。可以意致者。物之精也。言之所不能論。意之所不能察致者。不期精粗焉。唯無而已。何精粗之有哉。夫言意者有也。而所言所意者無也。故求之於言意之表而入乎無言無意之域。而後至焉。夫可以言辨之粗法也。可以心意致得者。有物之精細也。而稱口所不能言。聖心不能察者。妙理也。必求之於言意之表。豈期必於精粗之間哉。釋文。不能論本或作說。是故大人之行。不出乎害人。大人者無意而任天行也。舉足而投諸吉地。豈出害人之塗哉。夫大人應物。譬彼天行。出言利物。終不害人也。不多仁恩。無害而不自多其恩。慈憐類乎素陽而不多徇行恩惠也。動不爲利。應理而動。自無害。應機而動。不爲利。爲利于僞。不賤門隸。隸任其所能而位當於斯耳。非由賤之故。措之斯職。無害。每一窮通故守門隸隸不以爲賤也。釋文。故措七故反。貨財弗爭。各使分定。寡欲知足。守分不貪。故不多辭讓。困適中而已。終不矯情飾辭多讓。事焉不借人。各使自任。愚智率性。工拙藝情。終不多食乎力。足而已。食於分內。足充而已。不賤貪污。理自無欲。體達玄道。故無於貪污。行殊乎俗。困已獨無可無。不可所以與俗殊。染不染。故行殊乎俗也。釋文。行殊下孟反下堯。不多辟異。困任理而自殊也。居正遠道。故不多邪辟也。釋文。辟異也亦。爲在從衆。從衆之所爲也。至人無心。未會專己。故凡

厥處為務。不賤佞諂。自然正直。素性忠貞不履左道非鄙賤佞諂而後正直也。家世父曰大人之在從衆也。行凡五事本不害仁非為仁也無貴賤貨利之在其心何有辭讓也不尊人以爲利何有貪污也行自殊俗非爲異也順從乎衆非爲諂也事焉不借人如許行之云並耕而治饔飧而食不多食乎力如老子之云我無事而民自富我無顯而民自模彼貪汚者自止而無事乎賤之矣郭象注未能分世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱。外事不接於心。梁刑戮譴落世以爲明。既而體榮枯之非我達通塞之有時寄來不足以勸勵寄去不足以益辱也。家世父曰世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱承上言無爲而民自化仁讓無所施貪諂無所庸又何以爵祿爲也郭象云外事不接於心知是非之不可爲分。細大之不可爲倪。故玄同也。互爲大小故細大何得有倪限。即天地毫末之謂乎。聞曰道人不知。任物而物性自通則功名歸物矣故不聞。夫體道聖人和光韜晦推功人故稱至德不得。得者不喪之名也而造極之人均於得喪聞曰至德不得。得者生於失也物各無失則得名去也。既無所喪亦無所得故老經云上德不德大小无已。任物而已。大聖之人有感斯應。方圓在物故無已也。〔釋文〕无已。音紀。約分之至也。〔釋文〕以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圖者爲然。約依也分限也夫大人利物抑乃多塗要切而言莫先依分若河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大。〔釋文〕若物之外若物之內謂物貴賤之分小大之倪爲在物性之中爲在世分之外。〔釋文〕惡至。音烏。北海若曰以道觀之物无貴賤。〔釋文〕各自足也。〔釋文〕道者虛通之妙理物者實疑之總事而以物觀之自貴而相賤。此區區者乃道之所錯綜而齊之也。〔釋文〕他亦自貴而賤彼彼此懷惑故言相也。以俗觀之貴賤不在己。〔釋文〕斯所謂倒置也。〔釋文〕夫榮華戮恥事出儻來而流俗之徒妄生欣戚是以寄來爲貴得之所以以差觀之。因其所大而大之則萬物莫不大。因其所小而小之則萬物莫不小。知天地之爲稊米也。知毫末之爲丘山也。則差數觀矣。〔釋文〕所大者足也所小者無餘也故因其

性足以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地磅米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也。圖差則也夫以自足爲大則毫末之與丘山均其大矣以無餘爲小則天地之與不小矣故雖千差萬落數量不同而以此觀之則理可圖見家世父曰道者通乎人我者也物者心有所據以衡人者也俗者徇俗爲貴賤者也差者萬物之等差也功者人我兩須之事故也趣者一心之旨趣也繁然觀亂而持之皆有道故言之皆有本貴賤大釋文其稱反可勝升以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所无而无之則萬物莫不无知東西之相反而不可以相无則功分定矣。圖天下莫不相與爲彼我而我皆欲自爲斯東西之相反也然彼我相與爲脣齒脣齒者未嘗相爲而脣亡則齒寒故彼之自爲濟我之功宏矣斯相反而不可以相無者也故因其自爲而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠惠之愈勤而僞薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也。圖夫東西異方其義相反也而無者也若近取諸身者眼見耳聽手捉脚行五臟六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼爲耳視而脚爲手行哉相爲之功於斯誠矣此是因其所無而無之則萬物莫不無也然足不行則四肢爲之委頓目不視則百體爲之否塞而所司各用無心相爲濟彼之功自然成矣斯因其所有而有之則萬物莫不有也以此觀之則釋文功用有差分各定矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠則彼我失性而是非殺亂也豈莊生之意哉釋文自爲于橋反注內自爲相爲皆同餘如字以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操觀矣。圖物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相爲故因堯桀以觀天下之趣操其不能相爲也可見矣。圖然猶是也夫物皆自是故無不是物皆相非天下無非矣故以物清濁而觀之因其自是則萬物莫不是因其相非則萬物莫不非矣夫天下之趣相反者堯桀也故堯桀之二君以明是非之因緣故堯以無爲爲是有欲爲非桀以無爲爲是非有欲爲是故曰知堯桀之

自然相非因此而言則天下昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕夫帝王具代爭讓其時既而堯禹物情趣志讓可以見之矣

祚將改又讓於禹唐虞是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之也噲燕王名也子之即蘇秦之女婿也秦弟蘇代從齊使燕以堯讓許由故事說燕王噲令讓位與子之之子之發受國人恨其受讓皆不服子之三年國亂齊宣王用蘇代計與兵伐燕於是殺燕王噲於郊新子之釋文之噲音快又古通反又古會反之者燕相子之也

於朝以怨燕國豈非劫堯舜之陳跡而稱於此乎釋文之噲音快又古通反又古會反之者燕相子之也之說故堯舜讓位與湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其跡則爭讓之跡也

子之三年而國亂湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其跡則爭讓之跡也尋其跡者失其所以跡矣故絕滅也時趙三王故云爭而王也而時頻干戈應以湯武時頻揖讓應以堯舜故

千變萬化接物隨時讓爭之跡不可執留也白公名勝楚平王之孫太子建之子也平王用費無忌之言錮秦女而聽太子太子奔鄭娶鄭女而生勝大傳伍奢被殺子胥奔吳勝從奔吳與胥耕於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑偃號稱公勝以鄭人殺父請兵報讎頻請不允釋文而王往說白公名勝楚平王之孫白勝子偃稱公

遂起兵反楚遣葉公子高伐而滅之故曰白公爭而滅釋文而王往說白公名勝楚平王之孫白勝子偃稱公由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為常也國非也若經緯天地則

賤武而貴文若克定禍亂則賤文而貴武是以文武之道貴賤有時而是非之行亦梁麗可以衝城而用舍何定故爭讓之禮於堯舜湯武之時則貴於之噲白公之時則賤不可常也

不可以窒穴言殊器也梁麗梁也麗屋棟也衝擊也窒塞也言梁麗大可用作釋文梁麗李音

從一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也慶蕭案初學記二十五引司馬云麗小船也與釋文小異衛車也正義曰兵書有作陸車衝車之法墨子有備衛之篇知臨衝俱是車也然則此云可以衝城其為是車明矣徐無鬼篇君亦必無陳萬列於厲職之閒郭注曰墨離高樓也司馬曰麗離樓觀名也此所云梁麗疑是車之

有機者若左傳所發樓車矣文選辨亡論衛栢思於野李參注曰子時作樓櫓也可為衝車有樓之聲慶蕭案司馬訓梁麗為小船非也俞氏以為津車亦近附會致列子湯問篇雍門騶歌給音饒梁麗三日不絕梁麗即此所云梁麗也力命篇居則連櫓文選司馬長卿上林賦連樓櫓在櫓傍支柱也檣者附著桅者交午檣與麗同廣韻麗若也玉篇麗偶也杜偶曰麗梁棟相附著亦曰麗正謂棟柱之屬當從崔說為勝為梁麗必材之大者故可用以衝室

珍悉反爾雅云室也騶驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

也騶驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳釋文騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反騶驥音騶驥驊騮反

互不啻天時或氓俗未歸遊於人事是以之增慕堯舜

以絕歸自公劫傷武以就身如此之流謂之寡幸也

之義徒

之門小大之家

以不同也

此下

而末達旨歸故更請伏疑難聞解釋我欲虞步人世攝衛修造於何事而可爲乎於

之何貴何賤是謂反衍

也

拘而志與道大蹇

大蹇

則不齊於道

无私德

祭之有社其无私福

其若四方之无窮其无所珍域

有珍界限域也

窮量若虛空豈

有珍界限域也

有珍界限域也

有珍界限域也

分內而平往者也。豈扶疏而承翼哉？（變也。執難也。言大聖慈惠兼覆庶品平往而）是謂无方。（已終無偏愛能復有心拯救而接承扶翼者也）

故能以萬物為方。（譬彼明鏡方茲幽谷恒）萬物一齊。孰短孰長。（萬物參差亭毒唯）道无終始。物有死生。（齊）死生者無窮之變耳。非終始也。（虛通之道無終無始。執難之物安計死生故老經云迎不見其首隨不見其後）

不恃其成。（成無常處）應物無方。超然獨化。豈一虛一滿。不位乎其形。（應物無方超然獨化豈一虛一滿不位乎其形不以形為位而守之不變）

不可止。（順時豈執守形骸而拘持名位邪）年不可舉。（欲舉之令去而不能）（釋文）令去。力呈時。

虛終則有始。（虛終則有始）變化日新。未嘗守故。（夫陰陽息夏盈冬虛氣序循環終始而復始）是所以語大

義之方。（論萬物之理也）前來說海若之談。正是語大。物之生也。若驟若馳。（夫虛）

用耳。（夫生虛謝運運不停其為迅速如）無動而不變。无時而不移。（夫虛）

化時代遷移。迅若交臂。證如過隙。故未。何為乎。何不為乎。夫固將自化。（若使）

則敗其自化矣。（萬物紛亂同稟天熱安而在之）河伯曰。然則何貴於道邪。（固以其自化）

然又何貴於至道。河伯更起斯問。還以所疑。北海若曰。知道者。必達於理。達於理者。必明

於權。明於權者。不以物害己。（固知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而西支）

百體五藏精神已不為而自成矣。又何有意乎生成之後哉。達乎斯理者。必能達過分之知。適益生之情。而乘變

應權。故不以外傷內。不以物害己。而常全也。（夫能知虛通之道者必達深玄之實理達深玄之實理者必明於）

何外物之能害哉。以答河伯。所疑。次明至道之可貴。至德者。火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。

之。所疑。次明至道之可貴。至德者。火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。

外篇 秋水第十七

禽獸弗能賊。夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也。至德者謂得至道之人也雖復和

侵不爲三災所害既得之於內故外不能賊此明解道之可貴也。非謂其薄之也。雖心所安亦不使犯之。禽獸不害者惟心所安

則傷不能傷也既不〔釋文〕其薄如字雖云謂言察乎安危。知其不可逃也。所以傷不能傷者正言

遠避亦不輕犯之也。〔釋文〕其薄以體著之。寧安乎命之所遇。寧安也稱窮塞也福遇達也至德之人唯安所適雖窮通

而常適也。寧於禍福。安乎命之所遇。寧安也稱窮塞也福遇達也至德之人唯安所適雖窮通而所遇常安也。謹

於去就。寧去就之非已。雖去就之無定審取舍之有時。莫之能害也。不以害爲害故莫之能

害。一於安危冥於禍福與化俱往故。故曰天在內。人在外。天然在內而天然之所順者在外故

大宗師云知天人之所爲者至矣明內外之分皆非爲也。天然之性順之內心人事所順涉乎外

天。恣人任知則流蕩失素也。恣人任知則流蕩天性。知天人之行。本乎天。位乎得。此天

然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣。此真知也位居處也運真知而行於世

居於虛極而不喪〔釋文〕之行字躡躡而屈伸。與機會相應者有斯變也。隨躡進退不定之貌也至

伸會無定執趣人〔釋文〕躡持章反又躡又音獨屈伸音反。反要而語極。知雖落天地事雖接萬物而

常不失其要極故天人之道全也。雖復僞跡人聞而心恒凝靜常居樞要而反本還。〔釋文〕反要於妙

何謂天。何謂人。河伯未達玄妙更起此疑。北海若曰牛馬四足是謂天。落馬首。穿

牛鼻。是謂人。人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也

苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也。夫牛馬稟於天自然有四脚非關人事故謂之天羈勒馬頭貫穿

所由事雖寄乎人情理終歸乎造物欲。牛鼻出自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辨

與天人之一遺故託牛馬之二獸也。故曰无以人滅天。穿落之可也若乃走作過分驅步失節則

天理滅矣夫因自然而加人事則羈絡之可也若乃穿馬絡无以故滅命不因其自爲而故爲之者

命其安在乎夫率性乃動動不過分則千里可致而天命全矣若乃以驚駭而題駭失无以得殉名

困所得有常分殉名則過也夫名之可殉者無涯之名則天理滅而性命喪矣謹守而勿失是謂反

其真困真在性分之內困夫懸臂天壽壽通榮辱之自然各有其性者也此一句總結前玄妙之理也

憐蛇蛇憐蛇蛇憐風風憐目目憐心憐是愛向之名愛是一足之獸其形如蛇足似人脚

山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名曰憐昔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蛇百足蟲

也夔則以少企多故擬蛇蛇則以有夔無故擬蛇蛇則以小企大故擬風風則以暗慕明故擬目目則以外慕內

事以明天機之妙理又解憐哀感也夔以一足而跳躍蛇蛇衆足之煩勞蛇以有足而安行哀蛇無足而辛苦蛇

有形而適樂感風無實而冥味風以韻韻而自在憐目域形而滯著目以在外釋文夔求龜反一足獸也李云

而明顯憐心處內而暗塞欲明物情類倒妄起哀憐故託夔蛇以救其病者也釋文夔黃帝在位諸侯於東海

如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音也廣雅云蚩象馬蛇蛇

憐風風憐目目憐心形綴於此明流於彼心則實幽爲神遊外夔謂蛇曰吾以一足跨蹕而行

予无如矣今予之使萬足獨奈何困者今子跨蹕萬足豈不効勞如何受生獨異於物發此疑

問庶類釋文跨蹕其反郭菟驪本亦作跨同動角反李云跨車行貌盧文弼曰今本車作跨慶諸案卓

天機也釋文反一音初裏反獨立也與韓碑聲義同漢書何開顯王傳卓爾不羣說苑君道篇跨蹕獨立

楚遠廣雅絕也李善西都賦往連救角切蹕獨起絕也義並同蛇曰不然予不見夫唾者

乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不

知其所以然困夫唾而噴者實無心於大小而大小之實自分故大者如珠小者如霧散雜而下其

起問故以天機直答困唾吐風噴音務郭可勝音升慶諸案文選陸士衡文賦

然之理於此自明也釋文反武貢反可勝音升慶諸案文選陸士衡文賦

蛟謂蛇曰。吾以衆足行。而不及子之無足。何也。蛟以衆足而遽蛇以無足而遽然遽

問蛇曰。夫天機之所動。何可易邪。吾安用足哉。蛇以衆足而遽蛇以無足而遽然遽

豈知行而行哉。故足不知所以行。目不知所以見。心不知所以知。俛然而自得矣。邇速之節。聰明之鑒。或能或否。

皆非我也。而惑者因欲有其身。而矜其能。所以遠其天機。而傷其神器也。至人知天機之不可易也。故捐聰明。棄

知慮。魄然忘其所爲。而任其自動。故萬物無動而不逍遙也。天然機關有此動用。雖遠有無。〔釋文〕俛然亡本

蛇謂風曰。予動吾脊脅而行。則有似也。今子蓬蓬然。起於北海。蓬蓬然。入

於南海。而似无有。何也。〔釋文〕蓬蓬 步東反徐扶公反李云風貌 家世父曰玉篇似食也所以行者足也 力竊有所疑故陳 此問底問後答也 〔釋文〕蓬蓬 動吾脊脅而行無足而徐食夫足也有形則有食無形則亦無所食也 風曰

然。予蓬蓬然。起於北海。而入於南海也。然而指我則勝我。鰭我亦勝我。雖

然。夫折大木。蜚大屋者。唯我能也。故以衆小不勝爲大勝也。爲大勝者。唯

聖人能之。〔釋文〕忿其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣材之所爲使羣材各自得萬物各自爲

則天下莫不逍遙矣。此乃聖人所以爲大勝也。〔釋文〕風雖自北徂南舉揚旗侮衆人以手指指於風風即不能折指

角乍隱則大廈爲之飛揚。繼社以之摧折。此大勝也。譬蓬蓬之土。微迹揚波。風懸智於羣小之間。低是非於蓬蓬

之內。此衆小不勝也。而亭毒蒼生。造化區宇。同二儀之覆載。等三光之照燭。此大勝也。非下凡之所解。唯聖人獨

能之。鰭亦有作鰭字者。鰭〔釋文〕鰭音秋李云鰭也。藉則鰭也。本又作鰭。子六反又七六反。追也。家世父曰。李

藉蓋也。今不用此解也。右揚徐注。鰭也。言踐踏於後也。折大反。蜚大反。扶貴反。孔子遊於匡。宋人圍之。數而絃

歌不激。〔釋文〕綴止也宋嘗爲衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡邑而陽虎會侵暴匡人孔子貌似

陽虎又孔子弟子顏淵與陽虎同暴匡邑起時復與孔子爲御匡人既見孔子貌似陽虎復見顏

荆爲御爾孔子是隱處重來所以與兵〔釋文〕孔子遊於匡宋人圍之數色主市子合反司馬云宋當作衛匡衛

圍衛孔子達窮通之命故絃歌不止也〔釋文〕孔子遊於匡宋人圍之數色主市子合反司馬云宋當作衛匡衛

虎曾暴於匡人又孔子弟子顏回時與虎俱後刻爲孔子御〔釋文〕不殺本又作殺子路入見曰何夫子之

煥也〔釋文〕煥榮也匡人既圍顏回須臾而絃歌不止何故如斯不達聖情〔釋文〕入見反賢通孔子曰來吾

語女我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也〔釋文〕將明時命之固當故寄之

求諱〔釋文〕諱忌也拒也窮否塞也通泰達也夫子命仲由來語其至理云我忌於窮困而不獲免者豈非天命也求

諱亦久而不能得者不遇明時也夫時命者其來不可拒其去不可留故安而任之無往不適也夫子欲

顯明斯理故寄之〔釋文〕吾語反〔釋文〕當堯舜而天下无窮人非知得也當桀紂而天

下无通人非知失也時勢適然〔釋文〕無爲勢心於窮通之閒〔釋文〕夫生當堯舜之時而天下太平使

紂之時而天下暴亂物皆失性故無通人但夫水行不避蛟龍者鯁父之勇也陸行不避

兇虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也〔釋文〕情各有其安〔釋文〕情

所安而處其情〔釋文〕蛟音交漁父音兇〔釋文〕知窮之有命知通之有時臨大難而不懼

者聖人之勇也〔釋文〕聖人則無所不安〔釋文〕聖人知時命達窮通故勇敢於危〔釋文〕大難乃且由處矣

吾命有所制矣〔釋文〕命非已制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳羣里無異於

紫極閒堂也〔釋文〕處安息也制分限也告勸子路令其安心〔釋文〕閒堂音無幾何俄頃之時也既知是宜尼非開隱處故

以爲陽虎也故圍之今非也請辭而退〔釋文〕無幾何俄頃之時也既知是宜尼非開隱處故

〔釋文〕无幾反〔釋文〕將甲〔釋文〕如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁

義之行合同異離堅白然不然不可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以

爲至達已。

莊公孫名龍趙人也魏牟竊之公子變道抱德獸風盧先王堯舜禹湯之迹也仁義五傳之行也孫龍惠性聰明率才宏辯著守白之論以博辯知名故能合異爲同蓋同爲異可爲

不可然爲不然難百氏之書皆困窮聚口之辯咸屈生於袁周一時獨步弟子孔穿之（釋文）公孫龍問於魏牟

徒祖而師之擅名當世莫與爭者故曰矜此學問達於至妙絕逢莊子論若井蛙也（釋文）公孫龍趙人少學詩照長而強大之行反孟之知音今吾聞莊子之言。汪焉異之。不知論

之不及與。知之弗若與。今吾无所開吾喙。敢問其方。（釋文）汪焉其剛反論之力困及與音放此所開

子之言汪焉怪其奇異方覺己之學淺始悟莊子語深豈直（釋文）汪焉其剛反論之力困及與音放此所開

輟論不知抑亦智力不逮所以自疑其口更請益於魏牟（釋文）汪焉其剛反論之力困及與音放此所開

如字本亦作開吾喙許微反又昌銳反公子牟隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之

龜乎。謂東海之鱉曰。吾樂與。出跳梁乎井幹之上。入休乎缺甃之崖。赴水

則接腋持頤。蹶泥則沒足滅跗。還軒蟹與科斗。莫吾能若也。（釋文）公子體道唐高超

機辯鑒莊子之深言故仰天歎息而噴笑舉蛙蟹之兩臂明二子之勝負埳井猶淺井也蛙蟹蟻也井幹井欄也龜

井中累塊也蹶蹶跌也蹶蹶視也軒井中赤蟲也亦言是到結處也蟹小蟄蟄也科斗蝦蟆子也腋臂下也頤口

下也東海之龜其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨

蟹而不懼云我出則跳躍井欄之上入則休息乎破磚之徑餅餅則接腋持頤蹶泥沒足滅跗蹶蹶之類

俯視科斗之徒逍遙（釋文）隱机於斯大息音埳井音陷之龜本又作蛙尸蟇反司馬云埳井埳井也龜水龜

快樂無如我者也（釋文）隱机於斯大息音埳井音陷之龜本又作蛙尸蟇反司馬云埳井埳井也龜水龜

龜蝦蟆類也（釋文）亦作龜吾樂音格下之跳條音井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音

與釋文小異之鱉亦作龜（釋文）亦作龜吾樂音格下之跳條音井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音

也（釋文）亦作龜吾樂音格下之跳條音井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音

此猶小鳥之自足於蓬蒿也。蓬蒿，草也。時安也。蛙呼驚為夫子言我獨專一壺之水而安，殆井之樂天下至足其也。〔釋文〕夫擅市戰反一壺火名東海之龍左足未入而右膝已繫矣。明大之不遊於小也。

非樂然。繫拘也。殆井狹小海龍巨大以小壺大也。〔釋文〕已繫豬立反。司馬云拘也。三蒼云綈也。非樂音岳反於是遂巡

而卻告之海曰。夫千里之遠不足以舉其大。千仞之高不足以極其深。從容也。七尺曰仞。龍既左足未入右膝以拘於是遂巡卻退。告蛙大悔之狀。夫世人以千里為遠者此未足也。臨海之寬大以千仞為高者亦不足極海之至深。言海之深大非人所測度以殆井為至無乃劣乎。〔釋文〕

遂七旬反禹之時十年九潦而水弗為加益。湯之時八年七旱而崖不為加損。

夫不為頃久推移不以多少進退者此亦東海之大樂也。頃，少時也。久，多時也。水命禹治之有功故稱禹時也。而幾十年之中九年遭潦殷湯八歲之間七歲遭旱而旱崖不加損。僚亦水不加益是明潦波浩汗傾軋無宏不為頃久推移豈由多少進退東海之樂其在茲乎。〔釋文〕九潦音

弗為下同頃久司馬云猶早晚也於是殆井之龍聞之適適然驚規規然自失也。以小競

大故自失。適適規規驚怖之容。規規自失之貌。蛙擅殆井之樂自言天下無過忽聞海龍之說茫然喪其所謂是以言亦猶井蛙。〔釋文〕適適始赤反又文章規規如字又虛役反李徐紀睡反且夫知不知是非之竟

而猶欲觀於莊子之言是猶使蚊負山商距馳河也。必不勝任矣。物各有分不可強相希効。

〔釋文〕商距音商距馳河也。必不勝任矣。物各有分不可強相希効。

〔釋文〕之竟音境蚊音商距商距音渠郭音巨司馬云商距蟲名北不勝音可強其文且夫知

不知論極妙之言而自適一時之利者是非殆井之龍與。孫龍所學心知狹淺極妙之言耶。祇可辯折是非適一時之名利耳。以斯為適豈非坎井之蠶乎。此結譬也。

且彼方趾黃泉而登大皇。无南无北。夷然四

外篇 秋水第十七

二六五

解。淪於不測。无東无西。始於玄冥。反於大通。圖言其無不至也。圖也玄冥妙本也。大通應

跡也。夫莊子之言窮理性妙能仰登晏著之上。俯極黃泉之下。四方八極。莫不盡其。〔釋文〕方。此郭時紫反。又側

也。無此智。隱沒不可測量。始於玄冥。其達者冥反。於域中而大通於物也。〔釋文〕方。此郭時紫反。又側

也。廢也。司馬音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

西。則也。大皇。音。然音。四解。音。反。應。音。案。無東無西。失其韻矣。今本乃後人妄改之也。王念孫曰。無東無

先焉先謂宣其言也莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已二千歲矣王巾笥而藏之

廟堂之上此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎龜有

故割之而下可以袂食凶也感之以箭覆之以巾藏之廟堂用占國事珍貴之也問此龜者寧全生龜有

遠害曳尾於塗塗之中豈欲割骨而名取貴廟堂之上邪是以莊生探達斯情故毅然而不顧之矣釋文巾笥

息謂反而藏之李云藏之以或音司而藏之箭覆之以巾一大夫曰寧生而曳尾塗中龜而曳尾不能死而暫骨也莊子

曰往矣吾將曳尾於塗中龜性各有所安也龜莊子保壽尚之趣志貴山海之逸心類羣雉之養

也無爲惠子相梁莊子往見之龜性同泥龜之曳尾是以令使命之速往庶全我之

相梁惠王或謂惠子曰莊子來欲代子相龜之國相之位恐有爭奪故謂惠子欲代之言也釋文惠子相下同

惠子恐搜於國中二日三夜龜揚兵整旅龜惠施問國人之言將爲實錄心懸恐怖慮有釋

文子恐上勇字又作搜或作度所求反李悉壽反云索也說文云求也盧文昭曰今本作搜莊子往見之曰南方有鳥其名爲

鵩鵩子知之乎夫鵩鵩發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食

非醴泉不飲於是鵩得腐鼠鵩鵩過之仰而視之曰嚇鵩鵩鵩之屬亦言鳳子

味如醴也特怒而拒物聲也惠施恐莊子奪己故整旅揚兵莊子因往見之爲其設譬夫鳳是南方之鳥來儀德

鳴之物非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲而凡猥之禽偶得臭鼠自美其味仰瞻鳳凰管應

知莊子情高無情爭奪釋文鵩於袁鵩仕俱反李云鵩鵩醴泉音禮李云嚇馬云嚇怒其聲恐其奪己也詩箋

云以口拒人曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪龜言物嗜好不同願各有極龜鵩以腐鼠爲美仰嚇

精疑莊子總釋文嗜時志好呼報反莊子與惠子遊於濠梁之上龜今見有莊子之墓亦有莊

臺水之橋梁莊惠清談在其上也釋文濠梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石

從容。是魚之樂也。鯽魚白儻也。從容放逸之貌也。夫魚遊於水鳥棲於陸。各率其性。物皆逍遙。而莊子舍捷物。情所以故知魚樂也。〔釋文〕鯽魚。徐音條。說

李音由白魚也。爾雅云。鰕黑鰕郭注。即白儻也。一音條。謂白儻魚也。〔釋文〕鯽魚。徐音條。說

昭曰。儻當作儻。注同。此書內多通用。又爾雅。鰕也。舊訓。鰕。今據爾雅改正。〔釋文〕鯽魚。徐音條。說

子非魚。安知魚之樂。惠施不體物性。妄起異疑。莊子非魚。焉知魚樂。莊子曰。子非我。安知我不知魚之

樂。欲以起明相非。而不可以相知之義耳。子非我。尚可以知我之非魚。則我非魚。亦可以知魚之樂也。〔釋文〕

我非魚。不得知魚子。既非我。何得知我若子。非我。尚得知我。我雖非魚。何妨知魚。反而實之。令其無難也。惠子曰。我非子。固不知子矣。子固非魚

也。子之不知魚之樂。全矣。〔釋文〕舍其本言而給辯以難也。〔釋文〕惠非莊子。故不知莊子。莊必非魚。何得

其本宗。給〔釋文〕以難。反。莊子曰。請循其本。〔釋文〕循猶尋也。惠施給辯。有言無理。棄初返末。失其

曰。汝安知魚樂云者。既已知吾知之。而問我。我知之。據上也。〔釋文〕尋。惠子之本言云

非魚。則無緣相知耳。今子非我也。而云汝安知魚樂者。是知我之非魚也。苟知我之非魚。則凡相知者。果可以此

知彼。不待是魚。然後知魚也。故循子安知之云。已知吾之所知矣。而方復問我。我正知之於據上耳。豈待入水哉。

夫物之所生。而安者。天地不能易其處。陰陽不能回其業。故以陸生之所安。知水生之所樂。未足稱妙耳。〔釋文〕子曰

子御釋惠之辭也。惠子云。子非魚。安知魚樂者。足明惠子非莊子。而不知魚也。且子既非我。而不知我。知

我而問我。亦何妨。我非魚。而知魚。知魚而歎魚。夫物性不同。水陸殊致。而達其理者。體其情足。以據上。彷彿知魚

之適樂。鑒照羣品。豈入水哉。故寄莊惠之二賢。以標議論之大體也。〔釋文〕方復。扶又其處。昌慮

外。至樂第十八〔釋文〕以義樂音

天下有至樂。无有哉。有可以活身者。无有哉。〔釋文〕忘歡而後樂足。樂足而後身存。將以為有

樂耶。而至樂無歎。將以為無樂耶。而身以存。而無憂。〔釋文〕此假問之辭也。至極也。樂歎也。言寰宇之中〔釋文〕至樂

樂耶。而至樂無歎。將以為無樂耶。而身以存。而無憂。〔釋文〕此假問之辭也。至極也。樂歎也。言寰宇之中〔釋文〕至樂

樂耶。而至樂無歎。將以為無樂耶。而身以存。而無憂。〔釋文〕此假問之辭也。至極也。樂歎也。言寰宇之中〔釋文〕至樂

樂耶。而至樂無歎。將以為無樂耶。而身以存。而無憂。〔釋文〕此假問之辭也。至極也。樂歎也。言寰宇之中〔釋文〕至樂

音洛言內不出者皆同至極也樂微也今不笑爲笑據。笑避笑處。笑就笑去。笑樂笑惡。○擇此八者莫足以居

身唯無擇而任其所遇乃全耳。○奚何也今欲行至樂之蹟以居身者當何所爲造何所依據何所選擇何所安處何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡而合至樂之道乎此假設疑問下

自贖〔釋文〕奚惡鳥路反夫天下之所尊者富貴壽善也。所樂者身安厚味美服好

色音聲也。○天下所尊者無遺富足財寶貴威榮華壽命長等名令譽所歡樂者滋味爽口麗服樂身玄黃悅目宮商娛耳若得之者則爲據處歡樂所下者貧賤

天惡也。○貧窮卑賤天折惡名世間以爲下也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不

得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其爲形也亦愚哉。○凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得爲憂故愚凡此上事無益於人而流俗以不得爲苦既不

苦身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣。○凡此上事無益於人而流俗以不得爲苦既不夫富者

思聰聽身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也夫貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦疏矣。○夫富豪之家勞神苦

親其形者自得於身中而已。○夫位高慮遠積重憂深是以晝夜思量不可替否勢形忙心無時暫息其爲形也不亦疏乎人之生也與憂俱生

壽者惜惜久憂不死何苦也其爲形也亦遠矣。○夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我樂也夫稟氣頑凝生而憂戚雖復壽考而精神暫間久憂不

文。○惜惜音昏又音門烈士爲天下見善矣未足以居身吾未知善之誠善邪誠不

善邪若以爲善矣不足居身以爲不善矣足以居身。○吾未知善之誠善邪誠不善邪則適當故不用齊○誠實也夫

忠烈之士忘身殉節名傳今古見金世間然未知此善是有虛實善若實也不足以居身命

善必虛也不應養活蒼生賴諫諍而太平此足以居人也爲忠烈而被戮此不足以居身也。故曰忠諫不

聽。○唯中庸之德爲然○諫諍儻儻順從也夫爲臣之法若若無道宜以忠諫之心匡〔釋文〕踴

七旬反郭音循音旬又勿爭爭謂之爭下同家世父曰外物篇陵於水釋文引字林云陵古踰字史記貨殖存又趣九反循音尋傳下有跋踰徐廣云踰古作陵王篤足部跋退也系部跋退也跋退字同僕書巡行郭國作循行踰循踰巡也慶藩案踰循即跋跋廣雅跋巡御退也管子戒篇作跋循僕郭固神同小問篇作跋循荀子同晏子問篇作跋巡又作跋循僕書平常傳跋作跋巡萬章傳作跋循三禮注作跋巡字異而義實

故夫子胥爭之以成其形不爭名亦不成誠有善无有哉國故嘗錄督以爲經也吳王夫差荒淫無道子胥忠諫以遭殘戮若不哀今俗之所爲與其樂吾又未知

樂之果樂邪果不樂邪國果未定也旋俗以貪樂爲心以色聲爲樂未

舉羣趣者誣誣然如將不得已國舉羣趣其所樂乃不避死也國經誣死貌也已止也舉世

趨五塵貪求至死釋文經誣戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔而皆曰樂者吾未之樂

也亦未之不樂也國無懷而恣物耳國而世俗之人皆用色聲爲上樂而莊生體果有樂无有

哉吾以无爲誠樂矣國夫無爲之樂無憂而已國以莊生言之用虛淡無爲爲至實之樂又俗之

所大苦也故曰至樂无樂至譽无譽國俗以鏗鎗爲樂美善爲譽國俗以富貴榮華鏗金鎗

爲令譽以無爲恬淡寂寞虛夷爲憂苦故釋文鏗反鏗鎗七竿天下是非果未可定也雖然

无爲可以定是非國我無爲而任天下之是非非者各自任則定矣國夫有爲執辯執是競非而是

彼忘是忘非既無是非至樂恬身唯无爲幾存國百姓足則吾身近平存也國幾近也存在也夫至樂

恬身心終其天命唯彼釋文近平之近請嘗試言之天无爲以之清地无爲以之寧國無爲近在其中者矣

皆自清寧耳非爲之所得故兩无爲相合萬物皆化國不爲而自合故皆化若有意乎爲之則有

時而滯也國天無心爲清而自然清虛地無心爲寧而自然寧靜故天地無芒乎芴乎而无從出乎

國爲雨霽相合升降災福而萬物化生若有有心爲之即不能已

固皆自出耳未有爲而出之也〔釋文〕芒乎李音荒又呼勃乎音忽下同勃乎音忽下同芒乎音忽下同而無有象乎。固無有

爲之象。固文耳。二儀造化生物無心。恍惚芒昧。參差離別。尋其從出。莫知所由。視其形容。竟無象貌。覈論芒勃。互其

一作荒。淮南原道篇。恍惚離別。尋其從出。莫知所由。視其形容。竟無象貌。覈論芒勃。互其

正作忽。荒人聞篇曰。忽細乎忽荒之上。賈誼賦。寥廓忽荒。今與道經細是其證。萬物職職。皆從无

爲殖。固皆自殖耳。固疎。疎。繁多貌也。夫春生夏長。物繁多。孰使其然。皆自〔釋文〕萬萬職職。司馬云。職職。猶

植貌。案爾雅。職主也。謂各有主而區。故曰。天地无爲也。而无不爲也。固若有爲。則有不濟也。人

也。孰能得无爲哉。固得無爲。則無樂而樂至矣。固孰難也。夫天地清寧。無爲虛靜。而升降生化。而無不

哉。言能之者。乃至務也。若得之。莊子妻死。惠子弔之。固莊惠二子爲淡水素交。莊子則方箕

踞。鼓盆而歌。固箕踞者。垂兩脚如簸箕形也。盆。瓦缶也。莊子知生死之不二。據〔釋文〕箕踞。音盆。謂瓦

惠子曰。與人居。長子。老。身死。不哭。亦足矣。又鼓盆而歌。不亦甚乎。固共妻居處

妻老死亡。竟不哀哭。乘於人理。足是。〔釋文〕長子。反丁丈。莊子曰。不然。是其始死也。我獨何能无

是無情加之鼓歌。一何太甚也。〔釋文〕无概也。古代反司馬云。感。察其始而本无生。

慨然。固然猶如是也。世人皆欣生。惡死。哀死樂生。故我初聞死之時。何能獨無慨然。驚歎也。〔釋文〕无概也。又音骨。哀貌。觀。察其始而本无生。

非徒无生也。而本无形。非徒无形也。而本无氣。固莊子聖人妙達根本。故觀察初始本

之前。亦復無氣。從無生有假。合而成是。知此身不足惜也。雜乎芒勃之間。變而有氣。氣變而有形。形變而有生。今

又變而之死。是相與爲春秋。冬夏四時行也。固大道在恍惚之內。造化芒昧之中。和雜

形。形既成。就變而生。有且從無出。有變而爲生。自有還無變而爲死。而生來。人且偃然寢於巨室。而

我噉噉然。隨而哭之。自以爲不通乎命。故止也。固未明而概已達。而止斯。所以誨有情

者將令推至理以達累也開便然安息貌也巨室謂天地之間也且夫息我以死臥於天地之〔釋文〕巨室也司馬云以天地爲室也噉噉古弔反又將令反支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崑崙之虛黃帝

之所休支離謂支體離折以明忘形也滑介猶滑稽也謂滑稽擬特以遺忘智也欲顯叔世儒說故號爲叔也冥聞也伯長也崑崙人身也言神智者冥指爲物長崑崙玄遠近在人身丘墟不平俯同世

陰而黃帝聖君光臨區宇休心息智寄在凡庸是〔釋文〕支離叔與滑介音滑崔界叔李云支離忘形滑介忘知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也

冥伯之丘李云丘名崑崙反之虛音休所休也俄而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之蹶蹶驚動貌柳生者易生之本木者棺槨之象此是將死之徵也〔釋文〕左肘竹九反司馬本作肘音跌云

也玉篇牆垣同廣韻牆垣起疾說文亦以遠爲寄同牆之生於身假蹶蹶動也惡之鳥路反支離叔曰

子惡之乎然驚動似有嫌惡也滑介叔曰亡予何惡亡無也觀化之理理在忘假借也假之而生生者塵垢也夫以二氣五行四支百體假合結聚借而〔釋文〕垢也音死

生爲晝夜能以生爲晝以死爲夜故天不且吾與子觀化而化及我我又何惡焉困斯

皆先示有情然後尋至理以達之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之

竟矣我與子同遊觀於變化化而我斯乃是當〔釋文〕之竟音境莊子之楚見空正獨體曉然有

形撒以馬捶因而問之滑無肉朽散無間也撒打擊也馬捶猶馬杖也莊子適楚遇見獨體空

撒音撒問也釋文獨體音體撒音撒問也司馬李云白滑貌有枯形也撒文作擊云旁聲也馬捶抽象反又之曰夫

子貪生失理而爲此乎使天折性命而骸骨爲此乎將子有亡國之事斧鉞之誅

而爲此乎陳斧鉞之誅而爲此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而爲

此乎。或行森盜不害之行世間共惡人倫所恥 [釋文] 愧遺唯季 將子有凍餒之患而爲此

乎。餒餒也或遊學他鄉衣糧 [釋文] 凍反餒反 將子之春秋故及此乎。春秋猶年紀也

年者艾之壽終於 於是語卒援觸體枕而臥。卒終也援引也初達枯骨援馬杖而 [釋文] 援音

枕而針鳩反 夜半觸體見夢曰子之談者似辯士視子所言皆生人之累也死

則无此矣子欲聞死之說乎。觀於此子所言皆是生人之累患欲論死道則無此憂虞 [釋文]

見夢賢通反 莊子曰然。然許爾謹欲其死說 觸體曰死无君於上无臣於下亦无四時之事

從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也。夫死者魂氣升於天骨肉歸乎土既無四時炎涼之事寧有君臣上下之累乎從容

不復死生故與二儀同其年壽雖 [釋文] 從然七容反從容也李 莊子不信觸體之言

子形爲子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎。更說生人之事欲使

司命之鬼復骨肉反妻 [釋文] 復生音服又反 觸體深曠盛頰曰吾安能棄南面王樂而復

爲人閒之勞乎。舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生

死之情既齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也。深曠憂頰憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是曠

耶 [釋文] 深曠音寔本又作頰又作頰 頰於葛反李云 而復扶又 顏淵東之齊孔子有憂色子貢

下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪。顏回自西之東從魯往於齊

齊侯尼父恐不恒機故有憂色於是子貢 孔子曰善哉汝問昔者管子有言丘甚善之曰

褚小者不可以懷大綬短者不可以汲深。褚容受也懷包藏也綬汲索也夫容小之器

餒音條又音條李徒由反一音由隨行反委於危地以支反彼唯人言之惡聞奚以夫饒饒

爲乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而

下入人卒聞之相與還而觀之奚何也饒饒也咸池堯樂也洞庭之野謂天地之間也

觀之惡聞則高飛深入既乃交咸池堯樂之樂如人卒寸忽反司馬音還而音患反魚處水

而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也人魚好水而惡陸人好陸而惡水彼之

異豈唯二種釋文其好反故先聖不一其能不同其事各隨其情使人如聖人因循物性

萬物皆然也釋文其好反故先聖不一其能不同其事各隨其情使人如聖人因循物性

名釋其情不同其事也是知將三名止於實義設於適是之謂條達而福持固實而適故

條達性常得故稱持固設適性而已不用捨己効人如是之道可謂條達而福德扶持者矣

列子行食於道從見百歲髑髏攬蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死未嘗生也

固各以所遇爲樂攬拔也從傍也樂處因於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久言百歲者舉其大數謂

生以死爲死死未嘗生也釋文道從如字司馬云從道旁也本或作徒虛文昭曰殷敬頤列子天參篇

案從當爲道從之誤從徒形相似故居聲反徐叔極反又起處蓬步東反徐扶公反慶藩案提正字作

徒從爲從列子天參篇正作徒反司馬云拔也或音厥蓬步東反徐扶公反慶藩案提正字作

馬訓爲拔也亦通作攀釋文九聲反漢書李布傳攀旗者數矣李奇注亦曰攀猶拔也

若果養乎予果歡平固歡養之實未有定在固倫快可歡乎適情所遇未可定之者也

死子果元嘉本作歡乎司馬本作歡乎司馬本作歡乎司馬本作歡乎司馬本作歡乎

也登傳訓登爲憂即本雅註種有幾固變化種數不可勝計固陰陽造物轉變無窮論

矣司馬本登作憂乃字之誤種有幾固變化種數不可勝計固陰陽造物轉變無窮論

外篇 至樂第十八 二七五

鵲撥千日爲鳥。其名爲乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌。乾餘骨鳥口中之

撥千日爲鳥。其名爲乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌。乾餘骨鳥口中之

文。斯彌爲食。如字司馬。列子天瑞篇斯彌爲食。斯彌生乎九

腐爛是願。願黃。願者皆食。願之類也。方音讀。願自願以東。謂之始。始

書王褒傳。蟬蛸出。平陰。皆羣飛。小蟲也。郭注。爾雅。蟬蛸。小蟲。似

食。願之類也。此度。願。願生乎食。願。黃。願生乎九。願。願亦

黃。願。音。倪。徐。李。休。往。反。司。馬。生。乎。九。飲。音。由。李。云。九。宜。爲。久。久。老。也。飲。蟲。名。也。盧。文。昭。曰。案。列。子。作。斯。彌。爲。食

脅。肉。生。乎。腐。蠶。願。音。肉。蟲。名。腐。蠶。聲。火。釋。文。脅。其。豆。反。又。莫。住。萬。如。悅。反。徐。生。乎。腐。音。蠶。音。蠶。郭。音

亦。蟲。名。也。爾。雅。云。一。年。癸。比。乎。不。算。久。竹。願。並。草。名。也。釋。文。年。癸。比。反。平。不。算。草。名。根。似。燕。青。與。久

竹。比。合。而。爲。物。生。青。甯。願。而。生。青。甯。之。蟲。也。釋。文。久。竹。生。青。甯。司。馬。云。蟲。名。盧。文。昭。曰。殷。敬。願。云。莊。子

是。郭。本。乃。分。之。青。甯。生。程。願。名。也。釋。文。青。甯。生。程。李。云。程。生。馬。馬。生。人。願。未。詳。釋。文。程。生。馬

馬。生。人。俗。本。多。誤。人。又。反。入。於。機。萬。物。皆。出。於。機。皆。入。於。機。願。此。言。一。氣。而。萬。形。有。變。化

而。無。死。生。也。願。機。者。發。動。所。謂。造。化。也。造。化。者。無。物。也。人。既。從。無。生。有。又。反。入。歸。無。也。豈。唯。在。人。萬。物。皆。爾。或。無

上。文。黃。願。生。乎。九。願。釋。文。引。李。注。曰。九。宜。爲。久。久。老。也。是。其。義。也。人。久。反。入。於。機。者。言。人。老。復。入。於。機。也。列。子。天

瑞。篇。正。作。人。久。入。於。機。

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達。生。之。情。者。不。務。生。之。所。無。以。爲。國。生。之。所。無。以。爲。者。分。外。物。也。釋。文。達。生。達。揚。也。通。也。廣

達命之情者，不務知之所无奈何。固知之所无奈何者，命表事也。固

貴賤愚智窮通一豪已上，无非命也。故達生於性命之土性靈明照終

不貪於分外，爲已事務也。一生命之所鍾者，皆智慮之所無奈之何也。養形必先之以物，物有餘

而形不養者，有之矣。固知止其分物，稱其生，生斯足矣。有餘則傷固

物者，謂資實衣食且夕所須，夫

有餘而養衛不足者，世有之矣。固

既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚

亡失全生之道也。如此之類，世有之矣。固

有生必先无離形，形不離而生亡者，有

之矣。固守形太甚，故生亡也。固

既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚

亡失全生之道也。如此之類，世有之矣。固

有生必先无離形，形不離而生亡者，有

之矣。固守形太甚，故生亡也。固

既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚

亡失全生之道也。如此之類，世有之矣。固

有生必先无離形，形不離而生亡者，有

之矣。固守形太甚，故生亡也。固

既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚

亡失全生之道也。如此之類，世有之矣。固

有生必先无離形，形不離而生亡者，有

之矣。固守形太甚，故生亡也。固

所在皆成無常處隨夫陰陽混合則成體質氣息散則反於未生之始家世父曰合者息之機也消之新也
散則復反而歸其本而機又於是息焉故曰成始終則有始天行也所以能移不主故常以
常也釋文常處昌意形精不虧是謂能移與化俱也移者遷轉之謂也夫不勞於形不虧其精者故能隨變化而與物俱遷

也精而又精反以相天還輔其自然也是以反本還元轉於自然之道也釋文相天

子列子問關尹曰至人潛行不窒關其心虛故能御寒實古人稱師日子亦是有德之嘉名

也姓尹名喜字公度爲函谷關令故曰關令尹其人是老子弟子遺道抱德故樂處之也望臺釋文關尹

也夫至極聖人和光匿耀潛伏行世徧處同塵不爲物境障礙故等虛室空而無塞本亦作空字釋文關尹

喜也不窒珍悉蹈火不熱行乎萬物之上而不慄至適故無不可耳非物往可之寒暑

故火不能災一於釋文蹈火徒報請問何以至於此總結前問意也關尹曰是純氣之守也

非知巧果敢之列夫不爲外物侵傷者乃是保守純和之氣養於恬淡之心非知音智之列音

本或居予語女命黎嫪令復坐我告女至言也釋文予語女音依後同凡有貌象聲色者皆物也物

與物何以相遠唯無心者獨遠耳相遠于萬夫奚足以至乎先是色而已同

是形色之物耳未足以相先也夫形貌聲色可見聞者皆爲物也二彼俱物何足以遠亦何足以先至乎俱是聲色故也唯當非色非聲絕視聽者故能超絕象之外在萬物之先也

則物之造乎不形而止乎无所化常遊於極夫不色不形故能造形色者也無變無化故

形在變化夫得是而窮之者物焉得而止焉夫至極者非物所制夫得造化之深根自然

之妙本世間萬物何得止而控馭焉故當獨往彼將處乎不淫之度止於所受之分

獨來出沒自在乘正御辯於何待焉釋文焉得於處彼將處乎不淫之度止於所受之分

彼之得道聖人方將處心虛寂而藏乎无端之紀冥然與變化日新大道無端無緒不結不終即

其度量宏博終不歸於世間而藏乎无端之紀用此混純而爲紀綱故聖人

藏心晦跡於遊乎萬物之所終始終始者物之極夫物所始終謂造化也言生死始終皆是造化物固以終始爲造化也而聖人放任乎自

然之境豈世乎造化之場壹其性圖飾則二矣寧性而動養其氣不以心使之圖此始虛竟故合其德不

以物離性圖抱一不審故常與元德冥合也以通乎物之所造圖萬物皆造於自爾圖物之所造自然也既一性合德

自然夫若是者其天守全其神无卻物奚自入焉圖是者指斥以前聖人也自從也若是

神凝照會無間御故世俗釋文无卻反夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯

害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胷中

是故造物而不懼圖自此已下凡有三譬以况聖人任獨無心一者醉人二者利劍三者墮瓦此則是

墜不知死生不入是故釋文之墜字或作墜同直類反後皆同家世父曰始音繩又逆音恒郭音惺爾

文謂曰今本作墜慮不懼之涉反懼也彼得全於酒而猶若是圖醉故失其所知耳非自然無心者也

而況得全於天乎圖彼之醉人因於困酒猶得暫時凝淡不為物傷而狂聖人藏於天故莫

之能傷也圖不關性分之外故曰藏圖夫聖人照等三光智周萬物藏光復健者不折鑊于夫

千將鑊雖與健焉用然報健者不事折之以其無心圖此第二證也千將鑊與並古之良劍雖用劍殺害因以

故物莫之害也釋文鑊音莫本李云鑊耶千將皆古之利劍名吳越春秋云吳王闔閭使千

怨飄瓦圖飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情圖飄落之瓦偶傷人雖投投痛心之夫終

伎心之破反郭李音支圖匹遙反郭李云落也雖復扶又反中中人丁仲反是以天下平均圖凡不平者由有情故

无攻戰之亂无殺戮之刑者由此道也圖無情之道大矣圖夫海內情平豈荒靜息野無

蓋由此無為之道無心聖人故不聞人之天而聞天之天不慮而知開天也知而後感聞人也

身若斷肢臂若槁木之若槁若老雖天地之大萬物之多而唯蠅翼之知圖二儼極大萬物甚多而輕智用心唯在蠅翼蠅翼之外無他慮也吾不反不側不以萬物易蠅之翼何爲而不得圖遺彼故得此圖反

獨變動也外息舉緣內心凝靜萬物雖衆不奪蠅翼之知是以事同捨芥何爲不得也孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其病

儻丈人之謂乎圖夫運心用志凝靜不辭故累九乘蠅妙凝神〔釋文〕不分如字俞樾曰凝當作凝

見者驚猶鬼神即此所謂乃凝於神也列子黃帝篇正顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵

作凝張湛注曰意專則與神相似者也可據以訂正行李濟渡斯淵而儻人操舟甚有方便其便辟機巧妙若神鬼顏回怪之故問夫子

〔釋文〕操舟七曹反吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能圖言物雖有性亦須數習

而後能耳圖顏回問可學否答曰好游勝者數習則〔釋文〕數能音頌注若乃夫没人則未嘗見

舟而便操之也圖没人謂能駕沒於水底〔釋文〕數能音頌注若乃夫没人則未嘗見

問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也圖習以成性遂若自然

〔圖〕好游於水數習故能忘水也若乃夫没人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟

之覆猶其車卻也圖視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也〔圖〕好水數游習以成性遂使顯

顯覆亦如車之卻退於坂〔釋文〕之覆芳服反猶其車卻也元惠本無車字覆卻萬方陳乎前而不得入其舍

覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也圖舍強心中也〔圖〕復勞心俞樾曰萬下脫物字此本以覆卻萬物爲句方陳乎前而

不得入其舍爲句方者並也方之本義爲兩舟相並故方有並義荀子致仕篇莫不明通方起以向盡矣揚係曰

方起並起橫書揚係傳雖方征僑與僊僊令師古注曰方謂並行也皆其證也方陳乎前謂萬物並陳乎前也今

上句脫物字而以方字屬上讀則所謂陳前者果何指歟郭注曰覆卻雖多而猶不以經懷是其所據本有物字

蓋正文是萬物故以多言若如今本作萬方當以廣大言不當以多言也列子黃帝篇正作覆卻萬物方陳乎前

而不得入其舍惡往而不暇謂所逼皆閒暇也率性操舟任其漂水心無旁顧何往不聞釋文惡往可據以訂正

音聞暇以瓦注者巧以鈎注者憚以黃金注者殯謂所要愈重則其心愈矜也注野

瓦器賤物而鐵賤射者既心無矜惜故巧而中也是以鈎帶賤者以其物稍貴恐不中操故心生恐懼而不著也注野

黃金賤者既足極貴之物矜而惜之故心智昏亂而不中也是以殯人以忘違故若神射者以矜物故昏亂是以

矜之則拙忘之則巧釋文瓦注之擲反李憚從丹反又音丹又丈且殯武典反又音殯又音門本亦作殯說文

最諸學者幸志之焉釋文云擊也憚反忌惡也一日難也殯云殯也元嘉本作殯盧文昭曰今

本祇作殯舊習也作矜也說今據本書改正應案殯速也又呂覽去尤篇以黃金投者殯殯也見襄四

年公羊傳注亦遂意之意黃金投者之殯不則見呂覽高注亦云無考列子黃帝篇以瓦投者殯淮南說林訓

以金銓者敗並要所要一途其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙謂夫欲養

莊子而不作矜字其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙謂夫欲養

生全內者其唯無所矜重也夫射者之心巧拙無二為重於外物故心有所矜田開之見周威公

威公曰吾聞祝腎學生謂學生者務中適釋文田開之李云開之周威公據日本作周威公適俞

封其弟於河南是為桓公桓公卒子威公代立此周威公殆即其人乎索隱按系釋文上之六反下市移反字

本西周桓公名揚威公之子東周惠公名班而威公之名不傳據本可補史闕祝腎又作緊音同本或作賢學

生司馬云學養務中丁仲反下章吾子與祝腎游亦何聞焉姓田名開之學道之人姓祝名腎

係於周禮曰威也素聞祝腎學養生之道聞之釋文吾子與祝腎游司馬本以吾子屬上田開之曰開

之操拔簪以侍門庭亦何聞於夫子開之謂祝腎為夫子拔簪掃帚也言我操提掃帚參

人事師皆釋文操七曹拔蕭未反徐甫未簪似歲反徐以辟反郭矛說反李亦義反信時反亦何聞於夫

子句絕威公曰田子无讓寡人願聞之願聞幸請指陳不勞諒通寡人開之曰聞之夫子

曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之我承祝腎之說養生譬之而鞭如字

作隨云隨也視其贏瘦在後者隨者牢中養之也家世父曰翟說非也觀其後則前者于

于然行矣注視其後而前者不勞也謹持其終者也郭象注觀其後者去其不及也亦諒

威公曰何謂

也。田開之曰。魯有單豹者。巖居而水飲。不與民共利。行年七十。而猶有嬰兒之色。不幸遇餓虎。餓虎殺而食之。田開之曰。魯有單豹者。巖居而水飲。不與民共利。行年七十。而猶有嬰兒之色。不幸遇餓虎。餓虎殺而食之。

不意久處山林。釋文。單豹。音。李。云。單豹。隱人姓名也。而水飲。元。嘉。本。有。張。毅。者。高。門。縣。簿。无。不。走。也。行。年。四。十。而。有。內。熱。之。病。以。死。

形勢神弱困而不休。釋文。縣。音。簿。司。馬。云。无。不。走。也。司。馬。云。走。至。也。言。無。不。至。門。奉。富。貴。也。亦。殊。迂。曲。走。乃。趣。之。壞。字。文。選。曲。通。賦。李。注。引。此。文。曰。有。張。毅。者。高。門。縣。簿。無。不。趣。毅。也。字。正。作。趣。但。衍。毅。字。耳。耳。覽。必。已。篇。曰。張。毅。好。恭。門。閭。惟。薄。聚。居。衆。無。不。趨。高。注。曰。趨。之。必。趨。往。南。人。開。篇。曰。張。毅。好。恭。過。宮。室。廟。廟。必。趨。見。門。閭。聚。衆。必。下。席。徒。馬。國。皆。與。仇。雠。然。不。終。其。壽。內。熱。而。死。其。義。更。明。莊。子。文。不。備。故。學。者。莫。得。其。解。豹。養。其。內。而。虎。食。其。外。殺。養。其。外。而。病。攻。其。內。此。二。子。者。皆。不。顧。其。後。者。也。圖。夫。守。一。方。之。事。至。於。過。理。者。不。及。於。會。通。之。適。也。輒。其。後。者。去。其。不。及。也。圖。單。豹。算。欲。清。虛。養。其。內。德。而。虎。食。其。外。張。毅。交。薛。世。貴。養。其。形。骸。釋。文。去。其。起。反。仲。尼。曰。无。入。而。藏。圖。藏。既。內。矣。而。又。入。之。此。過。於。入。也。圖。往。云。入。既。入。矣。而。又。藏。之。偏。得。於。處。此。單。豹。也。无。出。而。陽。陽。既。外。矣。而。又。出。之。是。過。於。出。也。圖。之。偏。得。於。出。此。張。毅。也。柴。立。其。中。央。圖。若。槁。木。之。無。心。而。中。適。是。立。也。圖。柴。木。也。不。得。於。出。不。得。於。處。出。處。雙。遣。如。槁。三。者。若。得。其。名。必。極。圖。名。極。而。實。嘗。也。圖。夫。因。理。從。理。生。名。若。得。已。前。三。句。語。意。者。則。理。窮。而。名。極。者。也。亦。言。得。此。三。者。名。爲。盡。至。極。之。人。也。夫。畏。塗。者。十。殺。一。人。則。父。子。兄。弟。相。戒。也。必。盛。卒。徒。而。後。敢。出。焉。不。亦。知。乎。圖。途。道。也。夫。路。有。劫。賊。險。難。可。畏。十。人。同。行。一。人。欲。殺。則。全。身。遠。害。乎。釋。文。畏。塗。可。畏。懼。者。也。卒。徒。反。子。忽。亦。知。音。人。之。所。取。畏。者。衽。席。之。上。飲。食。之。間。而。不。知。爲。之。戒。者。過。也。圖。十。殺。一。耳。便。大。畏。之。至。於。色。欲。之。害。動。皆。之。死。地。而。莫。不。冒。之。斯。

過之甚也。能將節衽膚之上恣其淫蕩動之死地萬無一全舉世皆然深爲罪過。釋文衽而其反徐而燒反。李云臥衣也鄭注

夫饗祭宗廟必有祝史具於元端冠服執股而祭
鬼神未祭之間燕饗饗饗之文在於下也
〔釋文〕牢筴初革反李云牢豕說如字又筴始號反直例反本
日。

則女爲之乎。福。豫養也。俎盛肉器也。謂彫飾之俎也。說彙曰。汝何須好生而惡死乎。我將養母。〔畢文〕

焉反 櫛也本亦作櫛 曰殯後章同 素在亦反 房反 周生飾之俎也 爲虞諱曰不如食以練

之中則爲之爲彘謀則去之自爲謀則取之所異彘者何也。酒欲驕則身亡理常

則欲得爲之爲竊謀則去白茅彫自爲謀則取於軒（釋文）爲薨于僞反下自食以音隸音糟音錯之七故

反謂殯於菴塗妻妾之中王念孫曰釋文引司馬云膝猶笈也槨猶案也聚儻葬名也今塚壙中注爲之一云

讀皆相附耳其事之變狀如縣中央有鑿前後出設前後轆轤上有四周下則前後有軸以轆爲輪許叔重說有

不畫龍大夫廢轡上裏禮下篇注曰軾狀如長牀穿座前後著金而開軸焉大夫諸侯以上有四周謂之轡（此謂廟時所用）轡與轡古字通雜記注曰載柩以槨是其證也聚儻謂柩車飾也衆飾所聚故曰聚儻亦以其

外篇 達生第十九 二八五

其類以象非惟謂尉也柳墓後像並字異而義同呂氏春秋節長篇像以督之其字亦作像釋文所引或說以像為墓像字是也餘說皆失之 家世父曰釋文引司馬云縣猶像也補遺案也聚像器名也今塚壙中注為大娶棺與諸同庶棺即畫額也喪大記所謂葬用諸者是也聚像曲樽也荀子謂之樽器喪大記所謂聚像居大棺大也夫六館士四館是也諸者所以載柩故曰像棺之上簷骨納之樽內棺外故曰聚像之中皆大夫以上飾葬之具也

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣无所

見國公即桓公小白也政臨於野無所見而使管夷吾御車公因見鬼心有公反談詒為病數日

不出國後論是謂急之容亦是驚聞之貌既去反一本作公反盧文談於代反郭音鴻說文云可惡

詒吐代反郭音怡李音臺司馬云數日所主反司馬齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡

能傷公國在心自遺傷病鬼有何力而能傷公欲以正理遣其邪病也釋文皇子告敖如字司馬云皇姓

也俞樾曰廣韻六止字字往梗姓十一莊子有皇子告敖則以皇子為梗鬼惡音夫忿滴之氣散而不

反則為不足不歸於身則心虛與犯神道不足也釋文忿拂粉反滴救六之氣散而不反

則為不足李云忿猶也諸紛聚於外故曰不足上而不下則使人善怒下而不上則使人

善忘不上不下中身當心則為病國夫邪氣上而不下則上攻於頭令人心心中怯懼鬱而好怒

主神靈之宅故悉釋文上時掌反而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亡向反李云陽散陰疑

當身心則為病釋文下下同而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亡向反李云陽散陰疑

下中反仲身當心則為病李云上下不和則陰陽爭桓公曰然則有鬼乎曰有國公問所由沈

有履竈有響國沈者水下泥之中有鬼曰履竈釋文沈有履司馬本作沈有響云沈水好泥也補神名

有司象等句相次不當與竈有響相次也沈嘗為堪堪從其聲沈從沈聲兩音相近詩葛藟其命匪離說文心部

引作天命匪離沈嘗為堪堪從其聲沈從沈聲兩音相近詩葛藟其命匪離說文心部

歌矣白華篇中洪於維毛傳曰維也也是堪同類故以堪有履竈有響並言之耳鄭神誥字誦誦即釋之段字

僕書古今人表作神維堪亦堪之段字李善注文選網罟上吳王書曰堪今沈字又注答賓戲曰堪古沈字然則

以泥爲屋即甍有響音結徐胡節反郭音結李音吉司馬云響甍神著赤衣狀如美女戶內之煩壤

雷霆處之闕門戶內其處之中其〔釋文〕霆音庭又音挺又使低反東北方之下者倍阿魑魍魎之

闕人宅中東北牆下有鬼名倍阿魑魍魎狀〔釋文〕倍音裴徐魑魍魎音龍又音躍之司馬云倍阿魑魍魎

狀如小兒長一尺四寸黑衣赤帶劍持戟〔釋文〕倍音裴徐魑魍魎音龍又音躍之司馬云倍阿魑魍魎

衣亦較犬冠帶劍持戟〔釋文〕倍音裴徐魑魍魎音龍又音躍之司馬云倍阿魑魍魎

作狗頭一水有罔象〔釋文〕罔象如字司馬本作罔象云狀如小兒赤丘有

莘〔釋文〕莘本又作莘所巾反又音臻司馬云狀如狗有角文身五采山有夔〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也〔釋文〕夔大如牛狀也

〔釋文〕猶應應下同。〔詩文反本〕景云應響鳴顯景行。

達疾意氣隨感心神向動故未堪也。十日又問曰：幾矣。雖雖有鳴者，已无變矣。〔定幾盡也，都不矜矜心神安

樂之妙理。〕望之似水雞矣。其德全矣。異雞无敢應者，反走矣。〔此章言養之以至於全

者，猶無敵於外，況自全乎。〕神識安閑，形容審定，遙望之者，其猶水雞不動不驚。孔子觀於呂梁，縣

水三十仞，流沫四十里，鼉魚鼉之所不能游也。〔呂梁水名，解者不同。或言是西河，或言蒲州二百里有龍門，河水所經，瀑布而下，亦名呂梁。或言宋國彭城縣之呂梁，八尺曰仞，計高二十四丈而

縣下也。今者此水縣，姓名高蓋是。寓言談過其實耳。鼉者似鼉而形大，鼉者類魚而有腳，此水瀑布，高處波峻，

緣後使鼉騰沫四十里，至於水。〔釋文〕呂梁，淮南子曰：古者龍門未鑿，河出孟門之上也。〔鼉，鼉太平安御覽

族，向不能游，況在陸生如何可涉。〕一百八十三引郡國志：導引司馬縣水，音三十仞，尺曰仞，流沫音鼉，鼉徒多反，鼉字又作鼉，見一丈夫

游之，以爲有苦而欲死也。使弟子並流而拯之。〔微濡拂痛，非人所能游，忽見丈夫，謂

之。〔釋文〕有苦，如字，司馬拯之，拯救之。數百步而出，被髮行歌，而游於塘下。〔塘，岸也。既安於

歌，自得逍遙。〔釋文〕數百，反。被髮，反。行歌，司馬本作行，道。常行之道也。孔子從而問焉，曰：吾以子爲鬼

察子，則人也。請問蹈水有道乎。〔謂夫既不憚流，波行歌，自若，尼父怪其如此，從而問之。〕我

亡，吾无道。〔答云：我更无道術，直是習而性成，性無懼。〕吾始乎故，長乎性，成乎命。〔我初始生於陳，陳俗與陵

習而性成，性既習水，成性心無懼。〔釋文〕長乎，下同。與齊俱入，與汭偕出。〔塵翁而旋入者，齊也

淨，恣情放任，遂同自然天命也。〕回伏而涌出者，汭也。〔出入齊汭，會不介，汭郭注云：塵翁而入者，開東人，與塵爲塵，塵翁而入是，塵紅轉也。〕〔釋

文〕與齊，中馬云：齊向水如塵齊也。郭云：塵翁而旋入者，齊也。〔慶藩案：齊物之中央也。且預天齊於民，馬注齊

文〕與齊，中也。管子正世篇治莫貴於得齊，謂得中也。〔王念孫曰：人歸居塵之中，故謂之歸塵者，齊也。〕〔儀書

如冠志齊所以為齊以天齊也蘇林注管天與汨胡忽反司馬云備設也郭從水之道而不為私焉

中央齊也與司馬訓為回水如磨之義正同云因伏而循出者如也從水之道而不為私焉

困任水而不任已困隨隨於水委實從施不使私情輕重此吾所以蹈之也困更無道術孔子曰

何謂始乎故長乎性成乎命未聞斯旨曰吾生於陵而安於陵故也長於水

而安於水性也不知吾所以然而然命也此章言人有偏能得其所能而任之則天下

無難矣用夫無難以涉平生生之道何往而不通也此之三義並釋於前無勞重釋也梓慶削木為鐻鐻成見

者驚猶鬼神不似人所作也虎形刻木為之彫削巧妙不類人工見者驚疑謂鬼神所作也

文梓音慶李云魯大匠也梓官名慶其名也俞樾曰春秋襄四錄音據司馬云樂魯侯見而問焉

曰子何術以為焉魯侯見其神妙怪而問之依何道術為此鐻焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉

臣將為鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心梓者云臣是工巧材人有何藝術雖復如是亦有一法焉臣欲為鐻之時未嘗輒有藝緣

損耗神氣必齊釋文耗呼報反司馬云損也氣李云氣耗則心動齊三日而不敢懷慶賞

爵祿官爵利祿如斯之事並不入於情田齊五日不敢懷非譽巧拙齊日既多心靈靜故能非譽雙道巧拙

忘釋文非譽音錄齊七日輒然忘吾有四技形體也當是時也无公朝親公朝若無則鼓慕之心絕矣

朝直達反其巧專而外骨消性外之事去也心滑亂也專精內巧之釋文骨消如字本亦然然後

入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已必取材中者

也外事既除內心虛靜於是入山林觀天性好木形容軀體至精釋文成見賢遇材中反則以天

合天。固不離其自然也。固因自然故以合天也。舉之所以疑神者，其是與？固盡因物之妙故

乃疑是鬼神所作也。所以錄之微妙，疑似鬼神者，只是因於天性，順其自然故。〔釋文〕是與音東野稷。

以御見莊公，進退中繩。左右旋中規。莊公以爲文弗過也。〔釋文〕是與音東野稷。公左右旋轉合規之圓，進退抑揚中繩之〔釋文〕東野稷，李、云東野姓稷名也。司以御見，賢獨反。莊公，李、云魯莊公也。或云直莊公以爲細繯，織文不能過此之妙也。內篇曰：顏回將衛靈公太子問於蘧伯玉，則不與魯莊公同時，當是衛莊公中繩，丁仲反。文弗過也，同。馬、云：謂過

使之鉤百而反。〔釋文〕使之鉤百而反，司馬云：稷自矜其能，圓而應之，如鉤復逐百反而不知止。顏闔遇

之入見曰：稷之馬將敗，公密而不應。〔釋文〕班、顏名闔，魯之賢人也。入見，〔釋文〕顏闔，戶、闔反。元

少焉果敗而反。公曰：子何以知之？〔釋文〕莊公初不信，故密不應焉。〔釋文〕顏闔，戶、闔反。元

求焉。故曰：敗。〔斯明〕至當之不可過也。〔釋文〕答馬力竭盡而求其過分之能故。工倕旋而蓋規矩，

指與物化，而不以心稽。〔釋文〕旋，規也。規圓也。稽，置也。倕是堯時工人，稟性極巧，蓋用規矩手隨物化，因物施巧，不稽置也。〔釋文〕工倕，音垂。又旋而

蓋矩指與物化，而不以心稽。〔釋文〕音，鍾司馬本。倕作瞿。云：工倕，堯時巧人也。旋，圓也。置，句也。倕，工巧任

臺一而不桎。〔釋文〕雖工倕之巧，猶任規矩，此言因物之易也。〔釋文〕臺，臺一而不桎也。〔釋文〕不桎，反。司

馬云：之易，以政。忘足，屨之適也。忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

要帶，反。知忘足，是非，心之適也。〔所遇〕而妄故，無所變從也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

忘是非，故心不內變，不外從，事會之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

會真道所始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

始乎適而未嘗不適者，忘適之適也。〔釋文〕忘足，忘要，帶之適也。〔釋文〕忘足，反。九

而後發疑則有時不逾本性常隨故無有孫休者。孫姓名休魯人也踵門而詫子扁慶子曰休居

鄉不見謂不脩。臨難不見謂不勇。然而田原不遇歲。事君不遇世。實於鄉

里。遂於州部。則胡罪乎。天哉。休惡遇此命也。踵頻也。詭告也。歎也。不能述道而怨道。連

孫休之師也。孫休俗人不達天命。頻詭門而言之。我居鄉里不見道。我不修飾。臨於危難不見道。我無勇武而營

田於平原。逢歲不熟。禾稼不收。虞朝廷以事君不遇聖明。不應好實。連州部而放逐。被鄉閭而實棄。有何罪於上

天。苟遇斯。〔釋文〕踵門章勇反。司而詫救驚反。又呼驚反。郭鄰無反。司子扁慶子音篇。又符珍反。李臨難乃且

賓於反。必刃。惡遇。音烏。扁子。曰。子獨不聞夫至人之自行邪。忘其肝膽。遺其耳目。

聞付自然也。〔釋文〕芒然武剛反。彷徨。元嘉本作。道遙。平。无事之業。〔釋文〕凡自爲者皆無事之業也。〔釋文〕芒然無

皆塵垢也。〔釋文〕芒然武剛反。彷徨。元嘉本作。道遙。平。无事之業。〔釋文〕凡自爲者皆無事之業也。〔釋文〕芒然無

也。彷彿是縱放之名。道遙是任適之稱。而處染不染。是謂爲而不恃。〔釋文〕長而丁丈反。今汝飾

而不幸。〔釋文〕任其自長耳。非幸而長之。〔釋文〕長而。丁丈反。今汝飾

知以驚愚。脩身以明好。昭昭乎若揭日月而行也。〔釋文〕長而丁丈反。今汝飾

无中道夭於孽。盲跛蹇。而比於人數。亦幸矣。又何暇乎天之怨哉。子往矣。

〔釋文〕九竅。苦弔。跛。波我反。虛文

反。說今蹇。紀章反。又紀。偃。而比。如字。又。孫子出。扁子入。坐有間。仰天而歎。〔釋文〕孫休聞道而出。扁

之問子。慶弟子問曰。先生何爲歎乎。〔釋文〕扁子門人問。扁子曰。向者休來。吾告之以

至人之德。吾恐其驚而遂至於惑也。孫休頌來踵門而論迹已居世吹詞不平吾遂告以

孫子所言非邪。弟子曰不然。孫子之所言是邪。先生之所言非邪。非固不能惑是。

孫子所言非邪。先生所言是邪。彼固惑而來矣。又奚罪焉。若孫子言是扁子言

之。爲具太牢以饗之。奏九韶以樂之。鳥乃始憂悲眩視。不敢飲食。此之謂

以己養養鳥也。若夫以鳥養養鳥者。宜棲之深林。浮之江湖。食之以委蛇。

則平陸而已矣。此愛居之鳥非應璩之物魯侯膳

今案至樂篇云。夫以鳥養養鳥者。宜棲之深林。遊之瓊陸。浮之江湖。食之以委蛇。而處然則此亦應說

所可用。莊子曰。此木以不材得終其天年。既同曲櫟之樹又類商丘之木不材無用故能其天年也

外山木第二十一〔釋文〕舉事以名篇

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

奚鴟字又作鴟音憂

云山產也產生物也說文云山

宣也謂能宣散氣生萬物也

夫子出於山舍於故人

之家

舍息

夫出知字

釋名云本買也買地而生也字林云本衆樹之總名白虎通云本謂也

故人喜命豎子殺雁而烹之

之豎子

豎子童僕也

豎反

市主烹之曾彭反爨也王念孫曰愚案此字讀爲烹事之謂烹豎子故人喜豎子

是其豎也古書烹字作亨烹字亦作亨故釋文誤讀爲烹而今本遂改亨爲烹矣

原文作亨故釋文音曾彭反若作烹則無須音釋慶曆案雁豎也說文雁雁也雁爲也爾雅舒雁設註今紅東呼雁方言雁自關而東謂之舒雁南楚之外謂之鵞廣

雅則鵞雁也卽此所謂雁豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請烹殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之雁以不材死先生將何處莊子笑曰周將處乎材與不材之間材與

不材之間似之而非也故未免乎累

設將處此耳以此未免於累竟不處

言材者有爲不材者無爲

爲也之間中道也雖復離彼二偏處茲中一既未達中亦猶人若夫乘道德而浮遊則不然

乘元道至德而浮遊於世者則不如也既達二偏又忘中一則能虛通而浮遊於代爾

無譽無譽一龍一蛇

譽毀也龍出也蛇處也言道無材與不材故毀譽之稱都失也

釋文無譽音餘無譽音紫毀也與時俱化

此道中也既達二偏又忘而無肯專爲

言既妙達中

豈復略情毀譽或意龍蛇故當世浮沈與時俱化何肯偏滯而專爲一物也

一上一下以和爲量

言至人能隨時上下一上一下以和爲量

學反音亮俞樾曰此本作一下上以和爲量上與量爲韻今作一上一下失其韻矣古書往往倒文以爲反爲量韻後人不知而誤改者甚多秋水篇無東無西始於元冥反於大通亦後人所改莊子原文本作無西無爲韻也浮遊乎萬物之祖

遊造物之祖宗

物而不物於物則胡可得而累邪

物不相物則無憂慮

此神農黃帝之法則也

故莊子亦處焉

郭注云故莊子亦處焉

若夫萬物之情人倫之傳則不然

倫理也共俗物傳

習則不如前也

釋文人倫之傳

直事反司馬云

事類可傳行也

合則離成則毀廉則挫

外篇

山木第二

二九三

尊則義

固合則義之成者必毀廢則被割傷尊貴者又遭謗疑世情險峻何可必〔釋文〕則劉子反本固又廢則傷物物不堪化則反挫也自尊財物物不堪辱反有謗疑也

盧文弼曰今本作挫慶曆案挫當為劉今本作挫後人誤改也說文劉折傷也呂覽必已篇高注劉缺傷也淮南修務篇頓兵挫銳高注劉折辱（亦後人所改）劉非挫辱之義此作挫非俞樾曰議當讀為俄詩賓之

政篇篇側弁之俄鄭箋云俄傾貌章則彼謂崇高必傾側也古書俄字或以義為之說見王氏經義述聞向書立

或篇亦或以義為之管子法法篇篇法則不謬則民不相私義亦俄也謂法則不傾衰也又或以義為之荀子成相

篇君法儀禁不為儀亦儀也謂君法傾衰則當禁使不為也有為則虧賢則謀賢以志高為人所謀不肖則欺胡可得

而必乎哉言已上賢與不肖等事何必為也必則偏執名中所以有成虧也家世父曰秉道德而得遊

則語互相因也賢則謀不肖則欺各相炫也不可必者莫知稱福生死之所自來也悲夫弟子志之

悲夫歎聲也志記也其唯道德之鄉乎固不可必故待之不可以一方也唯與時俱化者為能涉變而常通耳

言能用中平之理〔釋文〕之鄉如字一音市南宜僚見魯侯〔釋文〕市南宜僚了蕭反

反司馬云熊宜僚也居市南因為號也李云姓熊名宜僚案左傳云市南有熊魯侯有憂色市南子

曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬鬼神尊賢先王

季文王先君謂周公伯禽也親而行之無須臾離居〔釋文〕無須臾離力智反絕句崔本無離字

居字連上句讀當從之居號人驚駭既不居高謬訓居為止無須臾居者無須臾止也正與上句行字相對成

義學亦不達居字之旨而習於中庸不可須臾離之文遂妄加離字而居字屬下讀失之矣下文居得行而不名

處亦以居與行對言郭注然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣

有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而慮愈深矣〔釋文〕居然崔讀以居尚行下孟

夫豐狐文豹豐大也以文章豐美毛〔釋文〕豐狐司馬云棲於山林伏於巖穴靜也夜

行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉戒慎也隱約猶約也

也言陸龜鴻爲謝雨明且無人之時相（釋文）胥疏如字司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也命於紅欄之上扶疎草木而求食也（釋文）胥疏家世父曰釋文引司馬云胥食也疏秦也李云胥相也謂相

錄之所未經也舊注似皆失之
 皇朝詩歸卷之四上
 慶藩案胥疏二字古通用胥即疏也宣十四年左傳車及於蒲胥之市呂氏秦
 行論篇作蒲疏史記孫臏傳東有

其皮爲之及兒兩機辟置厚也言對酌定計如此澹不置事乙幾辛婢亦今魯國黃生主之

其皮邪。吾願聖劍彫去皮。西心去次。而遊於元人之時。開致命無其身忘其國而王

其自化也。謂直道之氣自化也。削形忘身也。謂忘身也。忘智也。謂忘智也。去欲也。謂去欲也。貪也。謂貪也。無人之。謂無人之也。釋文。削形。音枯廣雅。去皮。徒呂反。忘身也。謂忘身也。忘智也。謂忘智也。去欲也。謂去欲也。貪也。謂貪也。無人之。謂無人之也。

去君先典輶音同車音同欲如字欲力呈反南越有邑焉名爲建德之國。寄之南越取其

去魯之遠也。立無爲之國也。其民愚而朴。少私而寡欲。知作而不知藏。

貯也君既懷與而不求其報。不知義之所適。不知禮之所將。義宜也猖狂妄行。將行也

乃蹈乎大方。圖各悉其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎。圖

其生可樂其死可葬。國言可終始處之。郭注云言可以終始處之也。〔釋文〕可樂音洛。吾願君去國。

捐俗與道相輔而行困所謂去國捐俗謂蕩除其質中也君曰彼其

道遠而險又有江山我無舟車奈何真謂欲使之南越魯越之隔也莊南子曰

君力彫側雕形倨傲
 臣力彫側雕形倨傲
 司馬云無以爲若車
 彫形與勿衷心與勿比所寄物以自

也。君曰：彼其道遠而無人，吾誰與爲鄰？吾无疆，我无食，安得而至焉？
 圖說：月海十二言圖。無澤樂觀。衆之至者，月。置安其居。以爲永。圖形：月。八。其。不。其。字。特。以。

外篇 山本第二十 二九五

未證得化不〔釋文〕我无食一本我作餓市南子曰少君之費寡君之欲雖无糧而乃足

所謂知足則無所不足也言道不資物成而但恬淡耳君其涉於江而浮於海江謂智也海謂道也涉上舍之江遊大道之海望

之而不見其崖愈往而不知其所窮絕情欲之遠也君自此遠矣寧知窮極哉送君者皆自崖而

反君欲絕則民各反守其分民反莫自守至於道德之鄉君自此遠矣民反莫自守至於道德之鄉送君者皆自崖而

反自從也君從此情故有人者累有人者有之以爲己私也君自此遠矣君自此遠矣送君者皆自崖而

者憂見有於人者爲人所役用也言未能忘魯見有於人是以敬鬼魯賢於人也衆爲民服役寧非憂慮故堯非有人非見有

於人也雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役己斯非見有於人也

而獨與道遊於大莫之國欲令蕩然無有國之懷天下無能離之大莫猶大無也言〔釋文〕大莫也方

舟而濟於河兩舟相並〔釋文〕方舟司馬云方並也有虛船來觸舟雖有偏心之人不怒

呼而不聞猶欲急也不怒〔釋文〕偏心必急反爾有一人在其上則呼張歛之一呼而不聞再

呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之〔釋文〕則呼火故反張歛許及反徐

也歛也向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛己以遊世其孰能

害之世雖變其於虛己以免害一也〔釋文〕虛己無北宮奢〔釋文〕北宮奢李云

夫居北宮因以爲衛靈公賦歛以爲鐘爲壇平郭門之外〔釋文〕北宮奢〔釋文〕北宮奢李云

爲鐘奢其名也爲衛靈公賦歛以爲鐘爲壇平郭門之外〔釋文〕北宮奢〔釋文〕北宮奢李云

文爲衛反賦歛力爲壇但丹反李云祭也三月而成上下之縣〔釋文〕上下

之縣音玄司馬云八音王子慶忌見而問焉曰子何術之設慶忌周王之子周之大夫

文王子慶忌時仕衛為大夫然則此王子慶忌亦周之王而仕衛者齊亦有王子成父見文十一年左傳

奢曰一之間无敢設也國伯然抱一耳非敢假設以益事也國郭注云伯然抱一耳釋文伯然名

反奢聞之既影既琢復歸於朴國還用其本性也國用本性國郭注云還何乎其无識國任其純朴

而已國任其情之貌釋文何平吐功救動二反無知貌儻乎其怠疑國無所趣也國也言無慮也怠疑

已去矣釋文儻反莽乎世乎其送在而迎來國無所忻說國郭聚也言物之萃聚也然不知

物也又芒昧恍惚心無的釋文莽乎在辭芒乎莫耶忻說音來者勿禁往者勿止國任彼也姓

者亦無情留止也從其強梁國順乎梁也釋文強梁多力隨其曲傳國無所係也國傳張繼賦

者從而任之人情釋文曲傳音附司馬云謂曲附已者因其自窮國用其不得不爾國因任百姓名窮

家世父曰賦敏以為鐘左傳昭公二十九年盜賊晉國一鼓鐘以鑄刑鼎名為賦敏而蒙民之自致故曰因其

矣而固無知民巧辭於術何故朝夕賦敏而毫毛不挫國嘗故無損雖設賦敏而未嘗扣度各

也釋文不挫子以而況有大塗者乎國泰然無執用天下之自為斯大通之塗也故曰經之營之不

日成之國道神化無為三月而成何怪之有孔子圖於陳蔡之間七日不火食國楚昭王召

自魯聘楚途經陳蔡二國之間尼父徒衆既多陳蔡之人謂孔子大公老耆稱也任名也幾近也然猶如是

曰然子惡死乎曰然國自同於好惡耳聖人無好惡也國也尼父既建國德太公乎而問之曰子近

死乎若云如是也釋文大音公任如字李云太公大夫稱任其名愈掩曰廣讀一東公子幾音祈又子惡

高路反注 於好呼報反

及下同

任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉其名曰意怠其爲鳥

也。搗搗狀飛而似无能引援而飛迫脅而棲。圖既宏大舒緩又心無常係。圖試言長生之

譬之。搗搗狀飛是舒緩不能高飛之貌也。飛必。釋文。搗搗音紛字。狀飛音秩徐音族字。或作。搗搗。搗搗

援引徒侶不敢先起棲必羣其羣翼迫引於羣。釋文。搗搗音紛字。狀飛音秩徐音族字。或作。搗搗。搗搗

迫脅而棲。李云不敢獨棲迫脅在羣鳥中。進不敢爲前退不敢爲後。圖常從容處中。釋文。從容

七容。食不敢先嘗必取其緒。圖其於隨物而已。圖夫進退處中處害之至。釋文。其緒緒水緒也。文曰緒水緒也。案陸說非也。緒者餘也。言食不敢先嘗而但取其餘也。釀王篇其緒餘以爲國家司馬彪曰緒者

殘也。謂殘餘也。楚辭九章歎秋冬之緒。風王注曰緒餘也。管子弟子職篇奉槍以爲緒。尹知章曰緒然燭燭也。燭

亦餘也。見方音廣雅。是故其行列不斥。圖與羣俱也。釋文。行列戶剛反下。不斥音。而外人卒不得

害。是以免於患。圖惠害生於後知以奔競。圖爲其謙柔不與物競故聚鳥行列不獨斥棄也。釋文。卒

不。子恤反。緒也。直木先伐甘井先竭。圖才之害也。圖其疏先竭人街才智其義亦然。子其意者

飾知以驚愚脩身以明汙。昭昭乎如揭日月而行。故不免也。圖夫察焉小異則與

衆焉近矣。混然大同則無獨異於世矣。故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遺跡。故因陳蔡以託惠。圖謂仲尼

師才智驚異超俗修璧身心關他好樂昭昭明察。釋文。飾知音明汙音揭。其列其謂二反。慶藩案文選沈休

慈耀已能猶如揭日月而行故不免於禍患也。釋文。飾知音明汙音揭。其列其謂二反。慶藩案文選沈休

文謂焉迂五故。昔吾聞之大成之人曰自伐者无功功成者墮名成者虧。圖特功

名以爲已成者未之嘗全。圖大成之人即老子也。言聖德宏博生成庶品故謂之大成。伐取也。墮敗也。夫。釋文。

者墮。許規。孰能去功與名而還與衆人。圖功自蒙成故還之。圖夫能立大功建鴻名而功成弗居

乎。釋文。去功。提居。道流而不明。圖昧然而自行耳。圖道德流行倡儒天下而居得行而不名

處。圖彼皆居然自得此行耳。非由名而後處之。圖身有道德威行於世而〔釋文〕居得行如字又下孟反注同

也。爲名而後處之。得也。言其遠周旋乎天下而不陷於以居之其德之行亦不藉家世父曰得猶德

之爲名而後處之。居然自得此行非由名而後處之以居得行。圖句恐誤純純常常。乃比於狂。

圖無心而動故也。圖結語者村索常常者徧物創迹捐勢。不爲功名。圖功自彼成故勢不在我而名

迹皆去。圖創除聖迹捐棄權勢豈存是故无責於人。人亦无責焉。圖恣情任彼故彼各自當其責

也。圖爲是義故無名譽我既不至人不聞。子何喜哉。圖寂泊無懷乃至人也圖夫至德之人不顯於

好聲名。〔釋文〕始步名孔子曰。善哉。辭其交遊。去其弟子。逃於大澤。衣裘褐。食村

粟。圖取於素人間之好也圖孔子既承教戒羣其所言於是辭退交游捨去弟子辭折〔釋文〕衣裘於既

反戶制糲食伊反入獸不亂羣。人鳥不亂行。圖若草木之無心故爲鳥獸所不畏鳥獸不惡而

況人乎。圖蓋寄言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也圖同死灰之寂泊類草木之無情羣孔子

問子桑雽曰。吾再逐於魯。伐樹於宋。創迹於衛。窮於商周。圍於陳蔡之間。

吾犯此數患。親交益疏。徒友益散。何與。圖姓桑名雽隱者也孔子爲魯司寇齊人聞之陰選

後孔子在宋及周旋不被用故稱窮也。得此憂患親姓桑名雽隱者也孔子爲魯司寇齊人聞之陰選

戚交情益甚疏遠門徒朋友益甚離散何爲如此邪。〔釋文〕子桑雽音戶本又作雽音于李云桑雽其人名隱

之子桑戶音戶則固與子桑戶同矣其或作雽即雽字說文雽或作雽伐樹於衛一本作伐樹於宋創迹於衛

愚以爲古今人表之桑桑即子桑戶說在大宗師篇羽或雽之壞字乎盧文弨曰今本衛作宋陸

衛當互易此數反何與音餘下子桑雽曰。子獨不聞假人之亡與。林回棄千金之

璧。負赤子而趨。或曰。爲其布與。赤子之布寡矣。圖布謂財帛也〔釋文〕假古雅反李云

〔釋文〕假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云

〔釋文〕假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云

〔釋文〕假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云假古雅反李云

假之逃民蓋假亡而其民逃故林焉其如字下同又布與布謂賈財也爲其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也假國名晉下邑也姓林名回假之賈人也布財賈也假遺晉賊百附則少財以爲累重則多累輕少負多不知何也林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也夫以天屬者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣利合也赤子親屬也親屬急迫猶相收利合窮禍則相棄棄收之情相去遠耳慶曆案文選王仲寶補遺碑文往引司馬云屬遠也釋文屬交甘若飴君子淡以親無利故淡道合故親釋文淡如字又小人甘以絕無飾利故甘利不可常故有時而絕也無利故淡道合故親彼无故以合者則无故以離無由而離之孔子說先王陳迹親於朋友非天屬也皆爲求名利而來此則是有故而合也見前孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而後趨而去是則有故而離也非是天屬無故自親無故自離絕學捐書弟子无挹於前其愛益加進去飾任素故也陶陶放道遙自得絕有爲之舉棄聖迹之書不行華藻之教故無釋文无挹音揖李云無所執持也去飾反異日桑雩又曰舜之將死真冷禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率因形率情不矯之以利也緣順也形必引來以告孔子亦有作治守者冷曉也舜將真言曉示大禹也釋文真司馬本作直冷音禹司馬云冷曉也謂以直道曉語禹也冷或爲命又作命令猶教也案直當爲直直猶文乃字錄書作迺直形似直釋文山碑乃今皇帝乃字作迺直形似直字故說作直又說作真命與令古字通周官司籥則令爲壞三成觀禮注引此作命信九年左傳令不及魯令本又作命莊子田子方篇先君之令令本或作命周官大卜注以命龜也命亦作命作命作命者是也直令禹若乃命緣則不離率則不勞因形不假故常全情不矯故常逸形順則常合於物性率則用而無弊不離不勞

居不可移也。或言處勢或言勢居其義皆同。漢嘗陳湯傳曰：故陵因天性據真土處高敞。今處昏上亂相之間，而欲无慮，奚可得邪？

此比干之見剖心，徵也。夫，圖勢不便而強爲之，則受戮矣。圖，此合諍也。當時周室微弱，六國與戚，於是主昏於上，臣亂於下，莊生懷道，抱德莫能見用，晦迹遠害，故發此言。昔殷紂無道，比干忠諫剖心而死，豈非微諍引古證今，異日明鏡也？

窮於陳蔡之間，七日不火食，左據槁木，右擊槁枝，而歌。蔡氏之風有其具，而无其數，有其聲而无宮角。木聲與人聲，犁然有當於人之心。圖，蔡氏神農也，於窮通雖遭陳蔡之困，不廢無爲，故左手擊槁木，右手拊枝，恬然自得。歌蔡氏之詩，風木乃八音，孔子聖人安，雖舉而無曲，無聲，惟打木寧有於宮商然？歌聲木聲，犁然清微而樂正，心故有應於人心者也。〔釋文〕：槁木，苦老反。蔡氏，必遙反。古之犁然，馬云：犁然猶栗然。有當，丁須反。顏回端拱還目而窺之。仲尼恐其廣己而造大也，愛己而造哀也。圖，顏生既見仲尼，擊木而歌，於是正身回目而視仲尼，恐其憐己身遭窮而造哀歎之。〔釋文〕：還目，音旋而窺，窺，徐起反。造大，司馬云：造適也。曰回，无受天損易。圖，唯安之故易，曲慮其如是，故召而諒之。〔釋文〕：還目，音旋而窺，窺，徐起反。造大，司馬云：造適也。曰回，无受天損易。圖，唯安之故易。

〔釋文〕：損易，以政反。无受人益，難。圖，物之儻來不可禁禦。圖，夫自然之理有窮盡之損，達於時命安之則此窮仲尼足雖舉本。无始而非卒也。圖，於今爲始者於昨爲卒，則所謂始者即是卒矣。言變化之無窮，圖，終無生無死既無死無生何窮盡之有哀乎？人與天一也。圖，皆自然。圖，所謂天損人益者，猶是教誨之不二。夫今之歌者，其誰乎？圖，任其自爾，則歌者非我也。圖，夫大聖虛忘物我，乘喪我既非我，故也。夫今之歌者，其誰乎？圖，任其自爾，則歌者非我也。圖，夫大聖虛忘物我，乘喪我既非我，故也。

敢問无受天損易。仲尼曰：飢渴寒暑，窮極不行，天地之行也。運物之泄也。圖，不可逃也。圖，前略標名此下解義極密也。夫命終窮盡，道極不行。〔釋文〕：窮極，言飢渴寒暑足以搖極人而使之不自適，然而飢渴以離之，寒暑以運之。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

不能抗而不受也。與之俱逝而已矣。運物，司馬云：之泄，息列反。司馬云：言與之惜逝之謂也。圖，所

謂不識不知而順帝之則也。（釋文）言與之也。為人臣者，不

敢去之。執臣之道猶若是。而況乎所以待天乎？（釋文）言與之也。國所在皆安，不以損為損，斯待天而不

受其損也。（釋文）夫為人臣者，不敢去君命，執持臣道，由自知斯而況為變化窮通，必待自然之理，豈可遽距者哉。何謂无受人益難？仲尼曰：始用

四達，（釋文）國感應旁通焉。四達爵祿並至而不窮，（釋文）旁通故可以御高大也。物之所利，乃非己

也。（釋文）非己求而取之。（釋文）始本也。乃宜也。抄本虛寂，遂用起機，傍通四方，嫌照九表，既靡好爵財德，无窮萬物利，亦是其宜也。吾命其在外者也。（釋文）國人之

生，必外有接物之命，非如瓦石止於形質而已。（釋文）孔子聖人，挺於天命，運茲外德，故彼蒼生非瓦石形質也。君子不為盜，賢人不

為竊。吾若取之，何哉？（釋文）盜竊者私取之謂也。今賢人君子之致爵祿，非私取也，受之而已。（釋文）夫賢人不為盜竊，倪孔丘大聖寧肯違天乖理而私取於爵祿乎？儻來而寄受之而已矣，蓋無心也。故曰：鳥莫知於鵲鵲，目之所不宜處，不給

視，雖落其實，棄之而走。（釋文）避禍之遠。（釋文）鵲鵲燕也。實食也。智能遠害，全身鳥中，無過燕者。飛入人舍，必不復收避禍之遠也。（釋文）莫知，音鵲，音鵲，音而或云：目之所不宜處，昌呂反，言不可止處，目其畏人也。而襲諸人間。（釋文）未有自疏外於人而人存之者也。畏人而入於人，舍此鳥之所以稱知也。（釋文）襲入也。

遷於人而依附人，住入人舍宅，皆作窠巢，是故人愛而狎之，故得免害。亦由聖社稷存焉爾。（釋文）國況之至人，和光在世，攝迹人間，戒災危不測，塵埃蒼生，樂推而不厭，故得久視長全。（釋文）聖德靈敏，故羣品樂推，社稷之存，則玄同天下，故天下樂推而不厭，相與社而稷之，斯無受人益之所以為難也。（釋文）故其宜矣。所謂人益，此之謂乎。

（釋文）家世父曰：有土而因有社，有田而因有稷，社者所以居也，稷者所以養也。鳥亦有其居，何謂无始而非卒？仲尼曰：化其萬物，而不知其稷之者。（釋文）莫莫，變其變。（釋文）稷代也。夫道通生萬物，變化羣知，故莫莫其代謝者也。既無焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

（釋文）市戰反，司焉焉知其所終，焉知其所始，正而待之。

而已耳。目夜相代未始有極故正而待之無所焉懷也。夫終則是始始則是終故何能定終始哉其無抱守正真持於〔釋文〕焉知於度反何謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也。

凡所謂天皆明不爲而自然〔釋文〕夫人倫萬物莫不自然愛及自然也是以人天不二萬物俱同。人之不能有天性也。〔釋文〕言自然則自然矣人妄能改有此自然哉自然耳故曰性。夫自然者不知所以然而然自然耳不爲也豈是能有之哉若

天也聖人晏然體逝而終矣。〔釋文〕晏然無矜而體與變俱也。晏然安也逝往也夫聖人通始終之化而往乎無始任變而終家世父曰孟子口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四股之於安佚也性也有命焉莊子之云人之不能有天即孟子所謂性焉有命者也莊子以其有物有欲者爲人而自然爲天

於是斷聲色去臭味離天與人而二之其曰人與天有性而固不謂之命是之謂天與人一莊周遊於其功不越日用飲食性也有命而固不謂之性命也有性而固不謂之命是之謂天與人一莊周遊於

離陵之樊觀一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之類而集於

栗林。〔釋文〕離陵栗園名也樊觀也謂遊於栗園籬之內也運員也感觸也類類也。〔釋文〕離亦作彫陵之樊

音頗司馬云離陵陵名樊觀也謂遊栗園籬之內也樊或作坐坐古野字翼廣光復運寸司馬云可回一寸也王念孫曰司馬說曰運寸可回一寸爲文廣爲橫則運爲從也目大運寸猶言目大運寸耳越語句踐之地廣運百里章注曰東西爲廣南北爲運是

運爲從也西山經曰是山也廣員百里員與運同周官大司徒周知九州之地域廣輪之數土褒覆記廣尺輪二尺鄭注並曰輪從也輪與運感周之類〔釋文〕感周之類云感觸也。莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩

塞裳屢步執彈而留之。〔釋文〕殷大也逝往也屢步徐疾行也留伺候也翅大不能遠飛目大不能遠視莊生怪其如此仍即起意規求既而徐步疾行把彈弓而伺候〔釋文〕翼殷不逝目大不覩司馬云殷大也曲折曰逝李云塞反屢行也案即論語云足履如也執彈從且

留之力故反司馬云翼大也遊難目大視希故不見人塞反屢行也案即論語云足履如也執彈從且

留之宿留伺其便也觀一蠅方得美蔭而亡忘其身螻蝦執臂而搏之見得而亡忘其形。〔釋文〕執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也。〔釋文〕螻蝦音執臂執臂以自翳也徐音付之見

平賢題 異鵲從而利之。見利而忘其真。目能親翼能近此鳥之真性也。今見利故忘之。圖

反。其真性也。莊生執彈未放中間忽見一鵲隱於樹葉繁茂蔭庇不覺有身有體。鵲本葉以自翳。意在捕鵲不覺形見異鵲異鵲從而避匿之後利不覺性命之危所謂忘真矣。釋文其真

司馬云莊周沈然曰噫物固相累。圖相為利者恆相為累。圖。既親鵲而利忘身於是沈然驚惕最身也。莊周沈然曰噫物固相累。圖相為利者恆相為累。圖。仍言噫歎之聲故知物相利者必有累。

景。釋文怵然。反。二類相召也。圖夫有欲於物者物亦有欲之。圖。夫有欲於物者物亦有欲之。是以然捐彈而反走。虞人逐而誅之。圖。捐棄也。虞人掌果園之虞侯也。薛問也。既覺利害也。捐彈而反走。虞人逐而誅之。圖。捐棄也。虞人掌果園之虞侯也。薛問也。既覺利害也。

釋文薛之本又作誅音信問也。司。莊周反入三月不庭。蘭且從而問之。夫子何為頃

間甚不庭乎。圖。莊周見薛忘身被疑盜栗歸家愧恥不出門庭姓。釋文三月不庭一本作三

王念孫曰釋文曰三月不庭一本作三。司馬云不出坐庭中三月。案如司馬說則庭上須加出字而其義始明

下文云夫子何為頃問甚不庭乎。若以甚不庭為甚不出庭則尤不成。語今案庭當讀為庭不庭不快也。甚不庭

甚不快也。忘吾身忘吾真而為虞人所辱是以不快也。方言曰遲曉快也。自開而東或曰曉或曰遲。紅淮陳楚之

間曰遲。桓六年左傳今民饑而君過。周語饒公動國百姓以逞其違。韋杜注並曰遲快也。遲字古讀若呈聲。與

庭相近。故通作庭。張衡思元賦怨素意之不逞。與情名聲聲平。嶧嶺鳴榮寧為韻說文逞從彡呈聲。值二十三

年左傳筮刑以逞。釋文逞作呈。方言逞解也。廣雅作呈。三月不庭一本作三日。是也。下文言夫子頃問甚不庭

若三月之久。不蘭。力信反。且。子餘反。司馬云蘭且莊子弟子。慶藩案文選郭景純賦注引司馬云頃。莊

得言頃問矣。本蘭。久也。謝靈運入華子洞是麻源第三谷詩注引司馬云頃。常久也。釋文蘭。莊

周曰。吾守形而忘身。圖。夫身在人間世有夷險若推夷易之形於此世而不度此世之所宜斯守形

而忘身者也。釋文夷易以岐。不度直落。觀於濁水而迷於清淵。圖。見彼而不明即因彼以自見。幾

忘反鑒之道也。圖。我見利徇物愛守其形而利害相召忘身者也。既親鵲而歸家不出門庭。釋文自見。賢

且吾聞諸夫子曰。入其俗。從其俗。圖。不違其禁令也。圖。莊周師老聃故稱老子為夫子也。夫達

遊彼雕陵被髮盜栗。輕犯憲網悔責之辭。今吾遊於雕陵而忘吾身。異鵲感吾顙。遊於栗林而忘真。栗

林虞人以吾爲戮。吾所以不庭也。以見問焉戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃要

仲尼賤老聃上培擊乎三皇下痛病其一身也。意在異論遠忘栗林之秦令斯忘身也字亦作眞字者隨字讀

隱身卑位遠遊未固養性漆園豈迷目於清幽留意於利害者耶蓋欲評品羣性毀殘其身耳。釋文上培音口陽子之宋宿於逆旅逆旅人

有妾二人其一人笑其一人惡惡者貴而笑者賤陽子問其故逆旅小子

對曰其笑者自笑吾不知其笑也其惡者自惡吾不知其惡也。姓陽名朱字

逆旅店也往於宋國宿於中地逆旅笑者特其笑故人忘其笑而不知也惡者謙下自惡故人忘其惡而不知也陽子曰弟子記之行

賢而去自賢之行安往而不愛哉。陽言自賢之道無時而可陽子曰夫種德立行而去自賢輕物之

門人記之云耳。釋文而去起反之行下孟

外篇田子方第二十一釋文以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工。姓田名無擇字子方魏之賢人也文侯師也文侯是

文。田子方通用作詩大雅思齊古之人無敢鄭箋作無擇說文駁厥也一日終也無厥則有常故字曰子方

禮檀弓鄭注數稱雙角反又所谿音溪又音令工李云谿工文侯曰谿工子之師邪子方曰非

也。无擇之里人也稱道數當故无擇稱之。谿工是子方鄉里人也稱說言道文侯曰

然則子无師邪。子方曰有。曰子之師誰邪。子方曰東郭順子。文侯曰然則

夫子何故未嘗稱之。居在郭東因爲氏名順子子方之子方曰其爲人也真。無假

也也。隨所謂真人貌而天國雖貌與人同而獨任自然。雖後貌同人理虛緣而葆真。隨虛而順物故

真不失隨緣順也虛心順物而恒守真宗動而常寂〔釋文〕葆真音保本亦作保清而容物〔圖〕夫清者患於大挈今清而容物與天同

義虛者孔竅也淮南子汎論管若循虛而出入膏注曰虛孔竅也訓孔竅故亦訓心取眞篇虛室生白注曰虛心也大元篇初一日竅心感斧失初一日刺虛按因感因與感斧同刺虛與竅心同故覆初一日覆感篇蓋論言竅心

心也說詳太元經此云人貌而天虛卽人貌而天心言其貌則人其心則天也學者不達虛字之義誤屬下讀則

者順而葆真也上
物无道王容以吾之使人之意也消困黃茶青畫王已而已而初事自貴

世間無道之物斜韓之人康節自正容
繼虛字亦爲無義物于益正容以特之
餘人之意也所圖明然邪風正己而已
而物邪自邪

無擇何足以稱之國無擇庸節何足稱揚

子方出文侯儻然終日不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子疏

自吳之貌譏諷子之德儼然應據自然失所謂故終日不言於是召前立
侍之臣與之語話數東郭子之道深遠難知諒全德之人可以君子萬物也
〔釋文〕儼然教葛反司馬云失志貌而語反魚棲

始吾以聖知之言。仁義之行。爲至矣。吾聞子方之師。吾形解而不欲動。口

鉗而不欲言。潤自覺其近釋文聖知音之行反孟形解反戶買口鉗其其炎反銓其吾所學者。直上上

便耳。聖非真物也。福我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行爲窮理至極今聞說子方之師其道宏博

土梗者〔釋文〕直如字本亦作眞下句同元嘉本此作二更更猛反司馬云土梗土人也隨雨則壞

主人也。梁之直竝下句作直。盧文弨曰今本作真。士模選劉孝標廣絕交論注引司馬云梗士之棲梗也。

世士本相偶謂以物像人形皆曰偶耳與釋文異夫魏眞爲我累耳固知至貴者以人爲累也

溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不

司吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也

魯國也。隨拙也。自楚往齊途經於魯止於主人之舍。魯人是孔子門人。聞伯雪賢人。請欲相見。魯伯不許。云後聞中國之人。明於義望定而後出。於是故不欲見也。〔釋文〕溫伯雪子。李

外篇 田子方第二十一 三〇七

三〇

外篇 田子方第二十一

1110-73

文

司馬又陸敘庚反又尹郎反字林云直視貌一音杜頤反又敘孟反 慶緒案後漢不比而周志

平前吐刀反謂無人君之器 仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之

夫心以死焉死乃更遠其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也夫不比而周

由虛心順物豈徒然哉何可不忘懷璧照夷心審察耶夫情之次也釋文惡可為察與音餘下自喪下章同日出

東方而入於西極萬物莫不比方釋文皆可見也夫夜暗盡明東出西入亦由人之死生譬天之晝夜以斯寓

而動待氣而生順之而已矣不能御氣而為生則亦不能強致其明而為動昔日之明猶今日之明也而固不能

趨也所以食者非步趨也兩相遠於步趨之中而後與道大適惟能忘也而後所以不忘者於是乎存於人之步

趨無所待焉是乘日之明而不知動者也謂之人死於人之步趨強致以求括焉是忘今日之有目有趾

者待是而後成功釋文成見功足成行功也趾足也夫人百體稟自陰陽目見足行資乎道是出

則存是入則亡釋文直以不見焉亡耳竟不亡化若待此何以成功故知死生非閭人也是出

待也而死有待也而生釋文待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也夫物之隱顯皆待造化隱謂之萬物亦然有

物隱顯豈有生耶吾一受其成形而不化以待盡夫有不得變而為無故一受成形則化盡無期也

化盡無期也夫我之形性稟之造化明開辨端虛分已成一定已後更無變

動而動自日夜无隙釋文恒化新也變化日新而不知其所終釋文不以死焉死也隨見其後薰

然其成形釋文薰然自成又奚焉哉釋文薰然自動之貌薰然稟釋文薰然反知命不能規乎其

前丘以是日徂釋文不係於前與變俱往故日徂徂往也達於時變不能預作規釋文日徂如字司

病也。吾終身與汝交一臂而失之，可不哀與？夫變化不可執而留也。故雖執臂相守而不能令停若，哀死者則此亦可哀也。今人未嘗以此為哀，奚獨哀死耶？而變化日新，靈旅迅速，牢執固守，不能暫停把臂之間，微然已謝，新既行矣，故（釋文）能令力呈反下，女始著乎吾所以著也。彼已盡矣，而女求之以為有，是求馬於唐肆也。唐肆非停馬處也。言求向者之有不可復得也。人之生若馬之過肆耳，恆無駐須，與新故之相續，不舍晝夜也。著見也。言汝始見吾所以見者耳，吾所以見者日新也。故已盡矣，汝安得有之？（釋文）殆近也。著見也。唐肆，肆市也。吾所見者，變故日新者也。顏回孔子對面，瘡談向者之言，於唐肆也。唐肆非停馬之處也。向者見馬市道而行，今時覆尋馬已過去，亦（釋文）女始著乎吾所以著也。著音張，還反。往同。又音張，略反。司馬云：吾所以著者，則非彼所及也。是求馬於唐肆也。郭云：唐肆非停馬處也。李同。又云：唐亭也。外化也。後殆底於此耳。吾一不化者，則非彼所及也。是求馬於唐肆也。司馬本作廣肆，云：廣庭也。求馬於市肆，廣庭非其馬處反。昌慮可復反。扶又不含音。吾服女也，甚亡心。服者，思存之謂也。甚忘謂過去之遠也。言汝去忽然，思之恆欲不及。（釋文）復者，尋思之謂也。向者之故，於今已謝，吾復思之，亦竟忘失。女服吾也，亦甚亡心。（釋文）俱爾耳，不問賢之與聖，未得有停者。（釋文）變化日新，不簡賢聖，豈唯於汝？雖然，女奚患焉？雖亡忘乎故吾，吾有不亡忘者存。（釋文）不忘者，存謂繼之以日新也。雖忘故吾，而新吾已至，未始非吾。吾何患焉？故能離俗絕塵，而與物無不冥也。（釋文）夫變化之道，無時暫停，雖失故吾，而新吾會。（釋文）離俗，力智反下。孔子見老聃，老聃新沐，方將被髮而乾，熱然似非人。（釋文）寂泊之至。（釋文）被髮，反。而于本，或作乾。虛文。乃驪反。又丁立反。文云：泊步各。孔子便而待之。（釋文）既新沐，髮燥之令乾，便神寂泊，熱然不動搖，若槁木。（釋文）便而待，或始也。泊反。少焉見曰：丘也眩與？其信然與？向者先生形體，槁若槁木，似遺物離人。

而立於獨也。圖無其心身而後外物去也。

後頃之間人見老子云丘見先生段為設想忘道形智皆是聖人既而齊異於人謂聖萬物亡於不為而冥然獨化也。

〔釋文〕見目

賢慧反玄通與音餘掘若餘音

稿木

皆老

老聃曰吾遊心於物之初。圖初未有而欲

有故遊於物初然後明有物之不為而自有也。圖初本也夫道通生萬物故名道為物之初也。道心〔釋文〕而欲

謂弗

孔子曰何謂邪。圖雖聞聖言

曰心因焉而不能知。口辟焉而不能言。圖欲令仲

尼必求於言意之表也。圖辟者口開不合也夫聖心非不能知其無法可知口非不能辯為其無法可〔釋文〕

口辟也又辟亦反徐數赤反

嘗為汝識乎其將。圖試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必。圖大至理

言意能詮試為汝識陰陽諸擬

〔釋文〕嘗為子儒

至陰肅肅。至陽赫赫。肅肅出乎天。赫赫

發乎地。圖言其交也。圖

肅肅陰氣也赫赫陽氣也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也

兩者交通成和而物生焉。或為

之紀而莫見其形。圖莫見為紀之形明其自爾。圖

陽氣下降陰氣上昇二氣交通成和各自化故莫

見網紀消息滿虛一晦一明日改月化日有所為。圖未嘗守故。圖

見網紀

消息滿虛一晦一明日改月化日有所為。圖未嘗守故。圖

陰陽消息夏滿冬虛夜

不住故曰

而莫見其功。圖自爾故無功。圖

元功冥儕故莫

有所為也。而莫見其功。圖自爾故無功。圖

見為之者也

生有所乎萌。圖萌於未聚也。圖

有所乎歸。圖歸於散也。圖

歸於

始終相反乎無端而莫知乎其所以窮。圖所謂迎之不見

其首隨之不見其後。圖

死生終始反覆往來說無端端誰

非是也。且孰為之宗。圖

宗本乎夫物云

且孰如字舊

孔子曰請問遊是。圖

請問遊心是道其術如何

得是至美至樂也。得至美而遊乎至樂謂之至人。圖至美無美至樂無樂故也。圖

夫道

草

食之獸。不疾易戴。水生之蟲。不疾易水。行小變而不失其大常也。固死生亦小

變也。固疾也。易移也。夫食草之獸。不患移易。戴澤水之蟲。不患改易。抱恒但有草有水。則不失大常。從東從西。蓋小變耳。亦猶人處於大體之中。固變在化。未始非我。此則不失大常。生之變。蓋亦小耳。〔釋

文〕行小又如下孟反變。喜怒哀樂。不入於胃次。固知其小變而不失大常故。喜順怒逆。樂生哀死。夫四變於己。事怨豈入於懷中也。〔釋文〕何次李云次。

夫天下也者。萬物之所一也。得其所一而同焉。則四支百體。將爲塵垢。而死生終始。將爲晝夜。而莫之能滑。而況得喪禍福

之所介乎。固愈不足患。夫天地萬物。其體不二。達斯趣者。故能俱同。是以物我皆空。百體將爲塵垢。死

介體〔釋文〕能滑古殺反所介音界。棄隸者。若棄泥塗。知身貴於隸也。固知身之貴於隸。故棄之。若

遺土耳。苟知死生之變。所在皆我。則貴者常在也。貴在於我。而不失於變。固所貴者我也。而我與變

俱故。無失也。固我不在外物。我將變。俱故無所喪也。且萬化而未始有極也。夫孰足以患心。

已爲道者。解乎此。固所謂縣解。夫世物遷流。未嘗有極。而固變在化。誰復累心。唯當修遠達人。方能解此。〔釋文〕解乎戶買反孔子

曰。夫子德配天地。而猶假至言以修心。古之君子。孰能脫焉。固融合也。脫免也。老

三景故。應忘言。歸理聖智自然。今乃感談至言。以修心。衛然則古之君子。誰能達於言說。而免於修焉者乎。老聃曰。不然。夫水之於約也。無爲而

才自然矣。至人之於德也。不修而物不能離焉。若天之自高。地之自厚。日

月之自明。夫何脩焉。固不脩不爲而自得也。固約水也。澄湛也。言水之澄湛。其性自然。汲取則潤。非

澤故。事品日用。不知若天高地厚。〔釋文〕約音灼。又上甚反。李以略反。李云取也。家世父曰。說水約。微水聲也。

日月照明。夫何修爲自然而已矣。〔釋文〕約音灼。又上甚反。李以略反。李云取也。家世父曰。說水約。微水聲也。

經天井夏有水。冬無水。即此類。約者。水自然。涌出非若泉之有源。而溪澗之交。瀝以流行也。說文。微水。微。微疾。微也。謂有所振而盡出。疾行故有聲。水之涌出。亦若微而有聲。無爲而才自然。言無有曉導之者。釋文引李云。約取

也 孔子出以告顏回曰。丘之於道也。其猶騶雞與。騶雞者雞中之蟻螻。釋文云。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

吾覆也。吾不知天地之大全也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

為先生方者。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

儒。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

子曰。周聞之。儒者冠國冠者。知天時。履句屨者。知地形。緩佩袂者。事至而

斷。君子有其道者。未必為其服也。為其服者。未必知其道也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

無道罪合極刑法令既嚴不敢犯者。雖經五日無復一儒也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

而問以國事。千轉萬變而不窮。莊子曰。以魯國而儒者一人耳。可謂多乎。

國德充於內者。不脩飾於外。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。騶雞者雞中之蟻螻也。

百里奚。爵祿不入於心。故

外篇 田子方第二十一

三三三

飯牛而牛肥。使秦穆公忘其賤與之政也。

姓孟字百里奚秦穆之賢人也本是虞人虞破秦亡遂入秦國初未遇用貧賤飯牛安於飯

牛身甚肥。況忘於富貴故爵祿不入於心也。

忘其賤與之政也

謂忘其飯牛之賤也有虞氏死

生不入於心。故足以動人。

國內自得者外事全也

有虞舜也姓姚氏字重華遭後母之難雖被瞽瞍而不以死生經心至孝有聞感動天地

於是堯妻以二女。委以

宋元君將畫圖。衆史皆至。受揖而立。鵲筆和墨。在外者半。

宋國之君故寄圖中山川地土圖樣而畫師並至受君命令拜揖而受命

而立。謂朱和墨爭競功。能除其受揖在外者半言其能競者多。

釋文受揖而立鵲筆和墨在外者半

有一史後至者。僮僮然不趨。受揖不立。因之舍。公使人視之。則解衣般礴。

嬴君曰。可矣。是真畫者也。

嬴僮僮嬴聞之貌也內既自得故外不矜持徐行不趨受命不立直入就舍解衣其坐便釋

赤身曾無襪。渾元君見

其神彩可謂真畫者也。

釋文嬴僮嬴嬴渾元君見其神彩可謂真畫者也

神閒。聞文王觀於城。見一丈夫釣。而其釣莫釣。

國聊以卒歲

國者近循水地名也文王者

王之前。給釣於該地。無

心。然與自寄此道途。

釋文文王觀於城見一丈夫釣而其釣莫釣

也。國竟無所求。常釣也。

國不以得失經意其於假釣而已

非執持其釣有意後魚

授之政。而恐大臣父兄之弗安也。欲終而釋之。而不忍百姓之无天也。

既見賢人欲委之國政復恐皇親宰相猜而忌之

於於是且而屬之大夫曰昔者寡人夢見

良人。黑色而顴。乘駁馬而偏朱蹄。號曰。寓而政於臧丈人。庶幾乎民有廖

乎。

既欲任賢故託諸夢想乃屬語臣佐云我昨夜夢見賢良之人黑色而有顴乘駁馬而蹄偏赤號

文曰且而屬之大夫皆力于反司馬云夫大夫也一云夫大夫古讀爲大夫

文曰且而屬之大夫皆力于反司馬云夫大夫也一云夫大夫古讀爲大夫

文曰且而屬之大夫皆力于反司馬云夫大夫也一云夫大夫古讀爲大夫

文王其猶未邪。又何以夢爲乎。顧子疑於文王未極至人仲尼曰默。汝无言。夫文王之德真人不夢何以夢乎。

王盡之也。圖在諸大夫而不自任斯盡之也。而又何論刺焉。彼直以循斯須也。圖斯須者

百姓之情當悟未悟之頃。故文王循而發之。以合其大情也。圖斯須由須臾也。循順也。夫文王聖人盡於妙理。俾未悟之頃進退頻與之間。故託夢以發其性耳。未足怪也。

〔釋文〕刺焉七期。列禦寇爲伯昏無人射。引之盈貫。圖盈貫謂盈滿也。〔釋文〕爲伯昏于僞。盈貫古亂反。司鏡反。丁歷。措杯水其肘上。圖左手如拒石。右手如附枝。右手放發而左手不知故可措之杯水也。

〔釋文〕措七故。其肘竹九。如拒音拒。本亦作拒字。發之。適矢復沓。圖矢去也。箭適去復敵沓也。〔釋文〕適矢。適往反。復沓扶又反。注敵色洽反。又初洽反。

方矢復寓。圖箭方去未至的也。復寄杯於肘上。言其敏捷之妙也。圖適往反。復沓扶又反。注敵色洽反。又初洽反。

重也。寓寄也。發發矢往復重沓。箭箭所謂準括而入者。機方衡。發未至於的。復寄杯於肘上。言其敏捷之妙也。圖適往反。復沓扶又反。注敵色洽反。又初洽反。

動之至。圖象人本偶土。人也。言御寇當射之時。掘然不動。猶土木之人也。家世父曰。適矢復沓。狀矢之發。方寄杯水。言其敏捷。寓字亦作隔者。言圖適重沓。發括方全。搖孔復於隅角也。

與汝登高山。履危石。臨百仞之淵。若能射乎。圖七尺曰仞。七尺也。若非忘機無心不射之射也。圖言彼雖巧。仍是有心之射。當

遂登高山。履危石。臨百仞之淵。背凌巡。足二分垂在外。掛御寇而進之。御寇伏地。汗流至踵。圖前略陳射意。此直欲彎弓。遂巡猶御行也。捷讓也。登峻崇高山。履危懸之石。臨極危。舉頭於是。冥目伏地。汗流至踵也。〔釋文〕凌巡。汗流。戶旦。伯昏無人曰。夫至人者。上闕青天。下潛黃泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

泉。揮斥八極。神氣不變。圖揮斥猶縱放也。夫德充於內。則神清於外。無遠近幽深所在。皆明政睿安

危之機而泊然自得也

唐虞案晉與陶對文謂也其間之意相近古訓謂得見可操

〔釋文〕揮音斥云揮斥猶放縱

今汝渾然有

恂目之志爾於中也殆矣夫

〔釋文〕不能明至分故有懼有懼而所憂多矣豈唯射乎也恂目猶放

至遠之人與大空等量故能上闚青天下履黃泉譬彼神龍升沈無定縱放八方精神不改

恂李又作恂音荀目之志恂謂目也欲以眩於中丁仲反又如所憂息復反肩吾聞於孫叔敖曰子

二爲令尹而不榮華二去之而无憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩

然子之用心獨奈何

〔釋文〕肩吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩猶歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫

去不可止也吾以爲得失之非我也而无憂色而已矣我何以過人哉

〔釋文〕夫

彼邪亡乎我在我邪亡乎彼

〔釋文〕然無係元同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也

躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉

〔釋文〕躊躇是遂義自得四

不得說笑人不得監盜人不得劫伏戲黃帝不得友

〔釋文〕伏戲黃帝者功號耳非所以

功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也

〔釋文〕仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古以

不得辯說笑色之姿不得淫淫盜賊之

〔釋文〕得劫居義反元伏戲音

死生亦大矣而无變乎己

泥爵祿乎。人雖日新死生大矣而不變。於己況於爵祿豈復相心。若然者其神經乎大山而无介入乎淵泉

而不濡。處卑細而不慙。充滿天地。既以與人。己愈有。割肌膚以爲天下者彼我俱

失也。使人人自得而已者。與人而不損於己也。其神明充滿天地。故所在皆可。故不損己爲物而放於

自得之地也。介級也。既盡也。夫真人入火不熱。入水不濡。經乎大山而神無障礙。釋文大山音无介音不損

皮拜以爲下。同。楚王與凡君坐少焉。楚王左右曰。凡亡者二。釋文有三亡徵也。楚文

凡偃侯同坐論合從會盟之事。凡國名。周公之後國在彼。郭界今有凡城是也。三著爲不敬。冠章賢養民也。而

楚大凡小楚有吞喪之意。故使從者以言感也。俞樾曰。楚王左右言凡亡者三人也。郭注曰。言有三亡徵也。非

是釋文。凡君如字。司馬云。凡國名在彼。郭共縣案左傳。凡周公之後也。隱七年天王使凡伯來聘。俗本此後有

重出古本皆無。凡君曰。凡之亡也。不足以喪吾存。釋文凡故也。周公之後世不亡。晉可謂

夫凡之亡。不足以喪吾存。則楚之存。不足以存存。釋文夫遺之者不以亡爲亡。則存亦不

足以爲存矣。曠然無矜乃常存也。由是觀之。則凡未始亡。而楚未始存也。釋文存亡更在於心

之所惜耳。天下竟無存亡。必亡而亡者更存存者不獨存而存者更亡也。

外知北遊第二十一釋文以義名篇

知北遊於元水之上。登隱斧之丘。而適遺无爲謂焉。此章並假立姓名。寫言明理。北是幽冥之域。水又幽昧之

方。隱則深遠。雖知余則憊然可見。欲明至。釋文知北遊音智。又於元水之上。盧文弨曰。今本作元水。名以下

遺元。絕顯晦無常。故寄此言以彰其義也。白水劍之隱斧。待云反。又音紛。又符紛。知謂无爲謂曰。予欲有問乎若。此若也。此明聖知極

之無。何思何慮則知道。何處何服則安道。何從何道則得道。此設設言方便知問

愚則知至道若爲服動於何處所則安心
三問。而无爲謂不答也。非不答。不知答也。分
則也。設此三問。竟無一答。非無爲謂情。
別也。豈是理無分別。故不知所以答也。

狂屈焉。知以之言也。問乎狂屈。白是醜素之色。南是顯明之方。狐者。疑似夷。爲問者。空靜無
而猶在妄行。擗若擗木。釋文。白水名。狐。蘭。苦穴反。司馬李。而睹反。狂屈。求勿反。徐又其述反。司馬向。蓋本作

欲表斯義。故曰狂屈焉。釋文。白水名。狐。蘭。苦穴反。司馬李。而睹反。狂屈。求勿反。徐又其述反。司馬向。蓋本作
擗。擗。擗。扶。僞。在。狂。屈。即。僞。在。也。可。馬。與。擗。作。訛。失。之。以。之。言。司。馬。云。狂。屈。曰。唉。予。知。之。將。語。若。

中欲言。而忘其所欲言。釋文。唉。應聲也。初欲言。語中。途。忘之。斯忘之。術。反。照之。遺。釋文。唉。哀在反。徐烏來反。語若。魚據反。知不

得問。反於帝宮。見黃帝而問焉。黃帝曰。无思无慮始知道。无處无服始安

道。无從无道始得道。故以一無無於三問。知問黃帝曰。我與若知之。彼與彼不

知也。其孰是邪。黃帝曰。彼无爲謂真是也。狂屈似之。我與汝終不近也。夫

知者不言。言者不知。故聖人行不言之教。任其自行。斯不言之教也。真者不知也。似

者以其知之也。行不言之教。引老子經爲證也。釋文。不近。附近。道不可致。道在自然。非可言致者也。以言得言。得非道也。

德不可至。不失德。故稱德。稱德而不至也。夫上德不德。若爲。仁可爲也。夫至仁無親。而今行僞

已義可虧也。夫義非斷割。道可虧。爲非大矣。義也。大全者。生之而已矣。禮相僞也。華。華。華。亂。德。非。真。實。也。故曰。失道而

後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。禮者道之華。而亂之首也。禮

有常則故矯效之所由生也。華。本。逐。未。散。機。爲。端。道。喪。厚。僞。盛。於。行。禮。故。引。老。經。證。成。其。義。也。故曰。爲道者日損。損華僞也。損

之又損之。以至於无爲。无爲而无不爲也。華。去。而。朴。全。則。雖。爲。而。非。爲。也。夫。修。道。之

條既而前提有後損無有無變遺以至於非有非無之旨
爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨

今已爲物也。

物失其所故有爲物欲復

歸根。不亦難乎。其易也。其唯大人乎。

其歸根之易者唯大人耳。大人體合變化故化物不

難。

倒置之類。得爲居心。未忘本。以道爲物。操欲歸根。復命其可得乎。今量反本不難。唯在大聖人耳。家世

道之華。爲禮與氣之流行。而爲人。皆非其所固執者也。通死生爲徒。一聽其氣之

聚散。而吾無與焉。則無爲矣。道至於無爲。而仁義理之名。可以不立。是之謂歸根。〔釋文〕其易。以政反。生也

死之徒。圖知變化之道者。不以爲異。死也。生之始。孰知其紀。圖更相爲始。則未知孰死孰生也。

圖氣聚而生。猶是死之徒。類氣散而死。猶是生之本。〔釋文〕更相。音人之生。氣之聚也。聚則爲生。

散則爲死。圖俱是聚也。俱是散也。若死生爲徒。吾又何患。圖患生於異。圖夫氣聚爲生氣。散爲

同。今期則死生聚散可爲。故萬物一也。圖生既其不二。是其所美者爲神奇。其所惡者

爲臭腐。臭腐復化爲神奇。神奇復化爲臭腐。故曰。通天下。一氣耳。圖各以所美

爲神奇。所惡爲臭腐耳。然彼之所美。我之所惡也。我之所美。彼或惡之。故通共神奇。通共臭腐耳。死生彼我豈殊

哉。圖夫物無美惡。而情有所向。背故情之所美者。則謂爲神妙。奇特情之所惡者。則謂爲臭腐。散而顛倒。本末一

鳥見高飛。斯則臭腐神奇。神臭腐而非。〔釋文〕所惡。鳥路反。復化。扶又反。聖人故貴一。圖夫體道聖

人。智周萬

化。故貴此真一。而冥同萬境。

也。吾聞狂風。狂風中欲告我。而不我告。非不我告。中欲告而忘之也。今予

聞乎若。若知之。奚故不近。黃帝曰。彼其真是也。以其不知也。此其似之也。

以其忘之也。予與若終不近也。以其知之也。狂風聞之。以黃帝爲知言。圖明

夫自然者非言知之所得故嘗昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物概乎可得而見也彼無爲謂之體無知故真是道也此在屈反照達言中處其告似道非真也知與黃帝二人〔釋文〕之標必造天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說此

孔子之所以云予欲無言夫二篇聖載其功最美四時代彼各有明法〔釋文〕大笑謂聖載聖人者原

天地之美而達萬物之理是故至人無爲謂任其自爲而已夫聖人者含兩氣之覆載

無所作大聖不作謂唯因任也觀於天地之謂也謂觀其形容象其物宜與天地不異夫大聖

爲無作謂天地之覆載法至道今彼神明至精與彼百化謂百化自化而神明不奪彼神聖明

妙與物相感變化隨流或聚或散會無物已死生方圓莫知其根也謂夫死者已自死而生者已

以固存謂豈待爲之而後存哉扁然謂生之貌也言萬物固然隨時生有〔釋文〕扁音偏又六合爲

巨未離其內謂計六合在無極之中則陋矣〔釋文〕未離力智其內謂不能出秋豪爲小待之

成體謂秋豪雖小非無亦無以容其實六合天地四方也微達秋毫毛增生豪最極微細謂秋豪也巨

下莫不沈浮終身不故謂日新也世間庶物莫不浮沈升降生死往來不陰陽四時運行

各得其序謂不待爲之夫二氣隨氣四時運轉春秋寒暑惛然若亡而存謂然若存則亡矣

惛然若亡惛然音昏惛然音昏又惛然不形而神謂聚然有形則不神神者妙萬物而爲言也

〔釋文〕惛然音由謂無惛然音昏又惛然不形而神謂聚然有形則不神神者妙萬物而爲言也

〔釋文〕惛然音由謂無惛然音昏又惛然不形而神謂聚然有形則不神神者妙萬物而爲言也

有也國委哈聚也夫天地陰陽結聚則柔和順之氣成於身形注命者也釋文委形司馬云委積也俞樾曰國策齊策願委之於子高注曰委付也成二年左傳王使委於三吏注曰委屬也天地之委形謂天地所付屬之形也下三委字並同孫子非汝有是天地之委蛻也國氣自委結而蟬蛻也陰陽結聚故有子孫獨釋文委蛻吐臥反又音悅又敕外反又給銳反又給劣反故行不知所

往處不知所持食不知所味國皆在自爾中來故不知也夫行在食味皆率自欲推尋根出莫

誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾也家世父曰日見其有行而終不知所往日見其有處而終莫能自持日見其有食而終莫知所為味然則其往也非我能自主也其相持數十年之久也非我能自置也其食而知

味也非我能自辨也天地陰陽之氣運掉之使然也皆不得而有也天地之強陽氣也又胡可得而有邪國強陽猶運動耳明

斯道也庶可以遺身而忘生也國強陽運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽陽氣聚之生何可得執而雷也孔子問於老聃曰今日晏間敢問至道國晏安也孔子師

強陽猶運動耳案言天地向運動孔子問於老聃曰今日晏間敢問至道國晏安也孔子師

而元道也釋文晏於諫反徐於顯反又於見反老聃曰汝齊戒疏瀹而心澡雪而精神培擊

而知夫道窅然難言哉將為汝言其崖略國疏瀹猶洒濯也澡雪猶精潔也而後也培擊

元道窅然難言哉將為汝言其崖略國疏瀹猶洒濯也澡雪猶精潔也而後也培擊

將為于僑反夫昭昭生於冥冥有倫生於无形精神生於道國皆所以明其獨生而無所

資借釋文无形謂太初也形本生於精國皆由精以至粗有為之事生於無形之內精智神識之心生於

重元之道有形實氣釋文形本生於精謂常道也而萬物以形相生故九竅者胎生入竅者

卵生國言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可為也夫無形之道能生有

以形實氣類而相生也故人獸九竅而胎釋文九竅苦卯反卵生力管反易種章勇反其來无迹其往无

崖。无門无房。四達之皇皇也。圖夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇追遙六合與化偕行也。圖皇大也夫以不來為來者雖來而無蹤跡不往為往能安達四方大通萬物也。邀於此者。四肢彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物无方。圖人生而遇此道則天性全而精神足。圖邀得也恂達也遇於道而會於真理者則百體安舒四肢強健思慮文。邀於此者猶言順於此者郭注曰人生而遇此道是以通訓盡義既狂且於古訓無微殆失之矣。思慮恂達音天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與。圖言此皆不然而自然耳非道能使然也。圖二儀賴道通而高廣三光資元道以運行旅物得之以昌萬物得一以生是之謂也。釋文天不得不高謂不得一道道真音給下且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣。圖斷棄知楚而付之自然也。圖夫博讀經典不必知其宏辯術詞不必慧照故老經云舍者釋文博之不必知觀其書以斷埽管反若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也。圖使各保其正分而已故無用知楚焉也。圖博和辯慧不益其明沈默而語不加其損所謂淵淵乎其若海。圖容姿無量。圖尾闕雖之而不耗百川注之而不增猶澄深大故管元道。魏巍乎其終則復始也。圖與化俱者乃積無窮之紀可謂魏巍。圖魏巍也終則復始此明無終無始變化日新隨應不得。釋文魏巍魚威反又運量萬物而不匱。圖用物而不役己故不匱也。釋文運量音萬物而不匱求位反謂在物自動則君子之道彼其外與。圖各取於身而足。圖夫運載萬物器量充足。謂彼無窮而不匱之者聖人也。萬物皆往資焉而不匱此其道與。圖還用物故我不匱此明道之體物在於不匱不聽而物自

得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也有職無情皆慕此元之道而元功冥故終不問之（釋文）

之勝勝道反中國有人焉非陰非陽無所偏名處於天地之間直且爲人罔然放所遇而妄了無功名中國九州也言人所慕之道非陰非陽非柔非剛非短非長故經四句羣百非也處在天地之間直置爲人而無偏執本亦作信字者言處乎宇內道值爲人會無所係也（釋文）直且如字舊將反於宗罔不逐末也罔既無偏執在置爲人故自本觀之生者暗暗物

也直聚氣也罔本道也暗暗氣聚也從道理而觀之故（釋文）暗音陸郭音闇李音諱音意一音他感反李鄭皆云暗雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非罔死生猶未

足殊況壽夭之間哉一生之內百年之中假令壽夭除促証幾餘頃之間（釋文）幾何厚豐果蘊有理

罔物無不理但當順之（釋文）果蘊果徐力人倫雖難所以相齒罔人倫有智慧之變故難也然其智

慧自相齒耳但當從而任之在樹曰果在地曰實桃李之屬瓜瓠之徒木生蔭生皆有其理人之處世險

人遭之而不違罔順所遇也過之而不守罔宜過而過罔既以過焉亦不謂合調而應之

德也偶而應之道也罔調偶和合之謂也罔調和庶物順而應之上德也帝之所興王之所

起也罔如斯而已罔夫帝王興起皆應羣生莫人生天地之間若白駒之過卻忽然而

已罔乃不足惜罔白駒騶馬也亦言日也隱孔也夫一晷世俄頃之間其（釋文）白駒或云過卻作蹤蹤孔也

注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉罔出入者變化之謂耳言天下未有不變也罔

注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉罔出入者變化之謂耳言天下未有不變也罔

死罔俱是化也生物衰之罔死物不衰人類悲之罔死類不悲罔夫生死往來皆變化耳委之造物

死罔俱是化也生物衰之罔死物不衰人類悲之罔死類不悲罔夫生死往來皆變化耳委之造物

死罔俱是化也生物衰之罔死物不衰人類悲之罔死類不悲罔夫生死往來皆變化耳委之造物

死罔俱是化也生物衰之罔死物不衰人類悲之罔死類不悲罔夫生死往來皆變化耳委之造物

悲哀之務非類非生故不悲不哀也。家世父曰生物哀之所以知哀惟其生也而不知其生之同歸於盡也人類悲之所以知悲惟人之有知也而不知人之知之亦同歸於盡也。解其天殺。墮其天裘。獨脫也。墮發盡也。裘東裘也。言人孰是謂非欣生惡死故爲生死。釋文云天殺殺刀反字林云衣也。

其許親天參陳肇反紛乎宛乎。變幻烟燭。釋文云宛乎反。網音因本亦縕。於云反本亦作溫音。縕作烟音。因縕文。縕曰今本作烟。縕。

魄將往。乃身從之。乃大歸乎。無焉用心於其間也。紛紛宛轉並適散之貌也。魂魄往天骨肉歸土神氣離散紛紛宛轉從自有靈無乃大歸。

不形之形。形之不形。不形形乃成若形之形則敗其形矣。夫人之未生也本不有其形故從無形氣聚而有其形氣散而歸於無形。釋文則敗反。縕也。

是人之所同知也。雖知之然不能任其自形而反形之所以多敗非將至之所務也。夫從無形生形從有形復無形實是人之所同知也。斯乃人間近事非詣理至人之達務也。

此衆人之所同論也。雖論之然故不能不務所以不至也。形實有無生死來往彼至則不論。雖恍然不覺乃至。釋文云恍然反。論則不至。論說若論說之則不至於道。

明見无值。闔至乃值。值會得也。夫冥契元理若顯明聞見則不會真也。辯不若默。道不可聞。聞不若塞。此之謂大得。闔至乃值。能聞智塞聰。

故大得。意可謂深得於大理矣。忘言靜默元道近焉。故道不可以多聞求多聞求不如於闔塞若能妙知於此也。不能舉而指之則此所見一道彼所見又一道而有不勝其辯者矣。固曰辯不若默。

東郭子問於莊子曰。所謂道惡乎在。居在東郭子則無擇之師。東郭順子也。問。莊子曰所謂虛通至道於何處在乎。釋文云東郭子。李居。惡乎。音。莊子曰无所不在。道無不備。

東郭子曰。期而後可。欲令莊子指名所在。郭注云欲令莊子指名所在也。釋文云欲令反。莊子曰在蟻蟻。

何其下邪。曰。在梯稗。曰。何其愈下邪。曰。在瓦甕。曰。何其愈甚邪。曰。在屎溺。東郭子不應。大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯。釋文云蟻力侯蟻。

總謂道卓爾清淨在瓦甕已極卑甚又聞屎溺故駭而不應也。釋文云蟻力侯蟻。

魚絲在第二反本薛步計反本又作焉德義反李云弟群瓦變本又作磨反尸旨反舊時旨獨乃焉莊子

曰夫子之問也固不及實固舉其標實言無所不在而方復怪此斯不及實也固實實也言道無

固客子之問正獲之問於監市履綈也每下愈況固希大家也夫監市之屨家以知其肥瘠

者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下幾則明道之不逃於物也必矣固則今之市

令也豕名也監市之隨也則今屠卒也豕猶豕也凡今問於屠人買豕之法云履豕之股豕之股肥之處豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有肉足知易肥之處足脂亦豕履綈卑下之處有豕則明豕虛之地皆

也釋文正獲之問於監市履綈反每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市隨也豕猶大豕也履綈也

下幾則瘠也瘠色故之處昌意汝唯莫必无乎逃物固若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足

以爲道固言至道逃棄於物也必其逃物何爲周偏乎至道若是大言亦然固明道不逃物固

理也大言教也理既不逃於物教亦曾偏無偏也周偏咸三者異名同實其指一也固周爲皆言誠皆有道此重明至

則同一也釋文周偏音嘗相與游乎无何有之宮同合而論无所終窮乎固若遊有

則不能周偏咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也固無何

宮謂元道處所也無一物可有故曰無何有也而周偏咸三者相與嘗相與无爲乎澹而靜乎固

而清乎調而閒乎固此皆無爲故也固此總歎周偏咸三功能咸德也既游至道之鄉又處無釋文

澹而徒暫反慶藩案淡而清淡亦清也古人自有獲語耳爾雅淡察清也焚注而閒寥已吾志固

然空虛固得道元理契理冥真釋文寥音无往焉而不知其所至固志有寥然則無所往矣無往

焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已至矣釋文已驚則理未動而志已驚矣驚字頗費解義當從

釋文作終是也。與同義。注言未動而志已先馳也。志不得云。驚驚驚字。形相近。因誤。推南觀。則若驚驚又說爲驚。

往不來而往來者自然之常理也。其有終乎。吾已往來焉。而不知其所終。但往來不由於知耳。不爲

不往來也。往來者自然之常理也。其有終乎。隨變任化。亦不知終始也。彷徨乎馮闕。大知入焉。

而不知其所窮。闕馮闕者虛廓之謂也。大知由乎寥廓。態變化之所如。故不知也。彷徨是放任之名。

謂入契會也。言大聖知之人能會於寂。音旁本。德音。焉。皮冰反。又音。闕音宏。李云。馮宏皆大。

寥虛隱之理。是以逍遙自得。放任無窮。釋文。仿音旁本。德音。焉。皮冰反。又音。闕音宏。李云。馮宏皆大。

物者。與物無際。闕明物物者。無物而物。自物耳。物自物耳。故冥也。闕聖人冥同。萬境故與物無彼我之

際。而物有際者。所謂物際者也。闕物有際。故每相與不能冥然。真所謂際者也。闕萬端故有。我

之交。不際之際。際之不際者也。闕不際者。雖有物物之名。直明物之自物耳。物物者。竟無物也。際

其安在乎。闕際之不際者。聖人之境。也。謂盈虛虛衰殺。彼爲盈虛。非盈虛。彼爲衰殺。非

衰殺。彼爲本末。非本末。彼爲積散。非積散也。闕既明物物者。無物。又明物之不能自物。則

爲之者。誰乎哉。皆忽然而自爾也。闕富貴爲盈。貧賤爲虛。老病爲衰。殺終始爲本末。生來爲積。死去爲散。夫物

語耶。是知所謂盈虛。皆非盈虛。故。釋文。衰殺。色界反。徐所。例反。下同。何。荷。甘。與。神。農。同。學。於。老。龍。吉。闕

西昇經云。君能明之。所是反非也。姓。姁。字。荷。甘。神。農。者。非。三。皇。之。神。農。也。則。徐。之。釋。文。姁。反。荷。甘。音。河。本。老。龍。吉。李。云。樓。

人物耳。二人同學於老龍吉。老龍吉亦是號也。神農隱几。闕

戶。晝。瞑。姁。荷。甘。日。中。參。戶。而。入。曰。老。龍。死。矣。闕隱。隱。也。闕合也。參。開。也。亦。排。也。舉。道。之。人

銷亡。所以。釋。文。隱。机。於。斯。反。下。同。虛。闕。戶。反。豐。瞑。音。麥。郭。處。野。反。又。音。麥。徐。都。獄。神。農。隱。几。擁

排。戶。而。告。杖。而。起。曠。然。放。杖。而。笑。闕起。而。居。天。死。之。不。足。驚。故。還。放。杖。而。笑。也。闕然。然。放。杖。也。神。農。開。吉。死

杖。而。起。曠。然。放。杖。而。笑。闕起。而。居。天。死。之。不。足。驚。故。還。放。杖。而。笑。也。闕然。然。放。杖。也。神。農。開。吉。死

杖。而。起。曠。然。放。杖。而。笑。闕起。而。居。天。死。之。不。足。驚。故。還。放。杖。而。笑。也。闕然。然。放。杖。也。神。農。開。吉。死

杖。而。起。曠。然。放。杖。而。笑。闕起。而。居。天。死。之。不。足。驚。故。還。放。杖。而。笑。也。闕然。然。放。杖。也。神。農。開。吉。死

哀故遺我杖而笑俞樾曰既言達大而起不當言〔釋文〕曝然音劍又平遠反又卒遠反也投杖本亦作放杖曰今本作杖杖

曰天知予僻陋慢訕故棄予而死已矣夫子无所發予之狂言而死矣夫

〔釋文〕自肩吾已下皆以至言爲狂而不信也故非老龍違叔之徒莫足與言也

〔釋文〕夫子老龍吉也言其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非

世人之所傳故名至言爲狂也而師知我僻陋慢訕不專故棄

背吾徒止息而死者人云亡至言斯絕無復談元垂訓開發我心

〔釋文〕僻陋匹亦慢武牛反徐無訕徒日反反郭已矣夫音奔弔弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉

〔釋文〕體道者人之宗主也

〔釋文〕奈音詞音弔李云奈則體繫焉謂爲物所今於道秋豪之端萬分未得處一焉

秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂言而死又泥夫體道者乎

〔釋文〕明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳

〔釋文〕莊子名謂隱者也繫焉也聞龍吉之亡傍爲議論云體道之人世間共重賢

顯而亡倪乎妙悟之人會肯露其言哉

是知體道深元忘言契理者之至稀也

視之无形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也

〔釋文〕冥冥而猶復非道明道之無名也

〔釋文〕夫元道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽也

〔釋文〕猶復扶又於是泰清問乎无窮曰子知道乎无窮曰吾不知

〔釋文〕泰清也夫括發清虛囊括無窮故以泰清無窮爲名也既而泰清以知

問道無窮若以不知欲明道形亦不可以言知求也

又問乎无爲无爲曰吾知道曰子之知道亦有數乎

曰有曰其數若何

〔釋文〕子既知道頗有名數不

可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也

〔釋文〕書爲帝王踐爲侯級約聚

而名非數而數也

泰清以之言也

問乎无始曰若是則无窮之弗知與无爲之知孰是而孰非乎

〔釋文〕至道元通寂冥無爲謂之不測無終無始故寄無窮無

始爲其名焉無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臆否

〔釋文〕與无爲之知

並如

寧欲就唯空也會說曰惟南子道遠光曜不得聞上有無有焉「釋文」甯然爲了博之音光曜曰

至矣其孰能至此乎予能無有矣而未無元元也及爲元有矣何從至此

哉此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎「釋文」光明照曜其智

未能變雖有無故數無有至深難能如此元妙而言無有者非直無有亦乃無無四句百非悉皆無有以無之一

字無所不無言約理廣故稱無也而言何從至此者但無有之塊竊理盡性自非元德上土孰能體之是以淺學

小智無從大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒「釋文」大馬之捶鉤之輕重而無豪芒之差也

官說楚之大司馬也捶打鉤也鉤腰帶也大司馬家有工人少而拿鉤行年八十而捶鉤「釋文」大馬之

專注靈應故無豪芒之金失也鉤稱鉤權也謂能拈捶鉤權知斤兩之輕重無豪芒之差也

捶鉤者年八十矣而不失豪芒捶鉤音丁果反徐之累反李之陸反大馬司馬也司馬郭云捶者捶捶鉤之輕重

此說也「釋文」大馬曰子巧與有道與「司馬」其年老而捶鉤

作捶捶鉤今依宋本改正則本同拈反捶丁果大馬曰子巧與有道與「司馬」其年老而捶鉤

也「釋文」巧與音餘臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察

也更無別術有所守特少年已來專習好此捶鉤之外無所觀察習以成性遂至於斯也「王念孫曰守即

道字達生篇仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也是其達道字古讀若守故與守通九經中用讀之文

道字皆讀若守達聲及老莊諸子並同泰會稽刻石文達道高明史紀秦始皇紀「釋文」而好是謂

道作首首與守同音說文道從辵首聲今本無聲字者二徐不曉古音而創也

者假不用者也以長得其用而況乎无不用者乎物孰不資焉「釋文」以長丁丈

來皆應所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心觀察他物故也夫假不用焉「釋文」以長丁丈

求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也「釋文」天地常存乃無未有之

時「釋文」已否夫變化日新則無今無古古猶今也故答云可知也冉求失問而退明日復見曰昔

者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也「釋文」其問意遂退而歸

既遂隨問還用應答「釋文」明日復

扶又見賢釋

昔日吾昭然。今日吾昧然。敢問何謂也。圖音日初。客心中昭然。明察。今時後。聞

何仲尼曰。昔之昭然也。神者先受之。圖虛心以待命。斯神受也。今之昧然也。且又爲

不神者求邪。圖思求更致不了。圖先來未信。統從精神用心求受。故昭然明白也。後時領解不復。雙

文。又爲反于僞。无古无今。无始无終。圖非唯無不得化而爲有也。有亦不得化而爲無矣。是以無有

之爲物。雖千變萬化而不得一爲無也。不得一爲無。故自古無未有之時而常存也。圖日新而變。故無始無終。無

之時。未有子孫。而有子孫。可乎。圖言世世無極。圖言子孫相生。世世無極。天地人物。悉

有子孫。而有子孫。也。言其要有由。不得無故。而有傳世。故有子孫。不得無子。而有孫也。如是。天地不得先無。而今有

有子孫矣。求之。未有子孫之圖。是先自感也。天地大化之運行。無

始無終。未有天地。於何求之。故曰古猶今也。相與爲無窮之圖也。持求未對。仲尼曰。已矣。未應

矣。不以生生二死。圖夫死者獨化而死耳。非夫生者生此死也。不以死死生。圖生者亦獨化而生耳

已止也。未無也。夫聚散死生。皆獨化日新。未嘗假賴。豈相因待。故不用生生。死生上有待邪。圖獨化而足

皆有所一體。圖死與生。各自成體。圖不待於死。死生聚散。各自成一體耳。故無所因待也。有先天地

生者物邪。物物者非物。物出不得先物也。猶其有物也。猶其有物也。无已。

圖誰得先物者乎哉。吾以陰陽爲先物。而陰陽者。卽所謂物耳。誰又先陰陽者乎。吾以自然爲先之。而自然卽物

之自爾耳。吾以至道爲先之矣。而至道者。乃至無也。既以無矣。又奚爲先。然則先物者。誰乎哉。而猶有物無已。明

物之自然。非有使然也。圖夫能物於物者。非物也。故非物則無先後。物出則是物復。不得有先於此物者。何以知

耳。自然則無窮已之時也。是知天地

莫妙自古以固。有無未有之時也。釋文。有先悉譌。反下及注同。家世父曰。先天地者。道也。既謂之生矣。是

莫妙自古以固。有無未有之時也。釋文。有先悉譌。反下及注同。家世父曰。先天地者。道也。既謂之生矣。是

莫妙自古以固。有無未有之時也。釋文。有先悉譌。反下及注同。家世父曰。先天地者。道也。既謂之生矣。是

己其或聞而先之無已孰聞而先之是以謂之物豈有己耶有聖人之愛人也終无己者亦

乃取於是者也。圖取於自爾故恩流百代而不廢也。圖夫得道聖人慈愛還育恩流百代而無窮止者

亭尋不仁萬物獨狗者。顏淵問乎仲尼曰。回嘗聞諸夫子曰。无有所將。无有所迎。

回敢問其遊。圖請夫子言結綰也。夫聖人如鏡不送不迎。顏淵問之曰。未曉其理。故詢諸尼父。問其所由。仲尼曰。古之人。外化而內不

化。圖以心順形而形自化。圖古人之機含道者多故。今之人。內化而外不化。圖以心使形。圖緣

變化無期。外形乖謀不能順物。家世父曰。外化者。物與同。內化者。心與適。心與適。則物俱化。而莫得其所化。與

物俱化。相靡而已矣。莫得其所化。而與焉將迎。有多於物者矣。稀韋之圖。黃帝之圖。有虞氏之宮。湯武之室。其中

愈深。其外愈闊。說文苑園有垣也。種菜曰園。種名宮。穹也。屋見垣上穹。隆然也。說文室實也。理而為之。飾事將迎

日紛是非。日緒於是。儒墨並興。各以其是非相和也。而相與靡。一先生之言。奉之為師。取其所謂。是非者。將而非

之。迎而拒之。是以謂與物化者。一不化者也。圖常無心。故一不化。一不化。乃能與物化耳。安化

安不化。圖化與不化。皆任彼耳。斯無心也。圖安在也。夫聖人無心。隨物施轉。故化與

直無心。而恣其自化耳。非將迎而靡順之圖。圖任者。為不忤蒼生。更相靡順。必與之莫多。圖不將不迎。則足

而止。圖雖復與物相順。而亦不多。稀韋氏之圖。黃帝之圖。有虞氏之宮。湯武之室。圖言

夫無心。而任化。乃羣聖之所游處。圖稀韋軒轅黃帝殷湯周武。並是聖明王也。言無心順物之實。乃是稀韋衍之

所遊而。圖又之圖。音布。布五反。君子之人。若儒墨者師。故以是非相整也。而況今

之人乎。圖整和也。夫儒墨之師。天下之難和者。而無心者。猶故和之。而況其凡乎。圖整和也。夫儒墨之師。更

也。而聖人君子。猶能順而和之。況乎今世之。圖相整和也。聖人處物。不傷物。圖至順也。圖和光

人非儒墨之師者也。隨而化之。不亦宜乎。圖聖人處物。不傷物。圖至順也。圖和光

利而不害。故不傷物者。物亦不能傷也。圖在我而已。圖羣生樂推。故處不害。唯无所傷者。

爲能與人相將迎。○無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也。○夫唯安任羣品彼我無傷者而迎。○〔釋文〕義冠古亂反山林與。臯壤與。使我欣欣然而樂與。○山林臯壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也。○〔釋文〕山林與音輪下同而樂音洛注下皆同樂未畢也。哀又繼之。○夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也。○凡情歸就妄生放恣忽視高山茂林神臯臯壤則欣欣然慕無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也。哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直爲物逆旅耳。○不能坐忘自得而爲哀樂所寄也。○從旅客舍也窮達之來不能禦打哀樂之去不能禁止而凡俗之人不開斯趣豈彼客舍爲物所停以妄爲真深可悲歎也。○〔釋文〕能禦魚呂反夫知遇而不知所不遇。○知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也知能能而不知不能所不能。○所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也當付之自然耳。

○夫智有明闇能有工拙在稟素分不可強爲故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之不能不能也譬鳥飛魚游蜈蚣蠕蠕丸率之自然寧非性也。○家世父兄各有所知各有所能無相強也各有知各有所不能無相勝也強其所知以通其所不知強其所能以通其所不能而據之以爲知據之以爲能天下而齊之是非相乘哀樂微繁是故忘其所知而不知乃自適也忘其所能而能乃自適也至言去言至爲去爲己且忘之矣假齊天下焉齊知之。○〔釋文〕強其文無知无能者。固人之所不免也。○受生所知者據所知以強通之天下者也。○既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能稟各有分也。○生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也。夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉。○人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之疏不能安分故銳意惑情務在獨免是惑之甚深可悲傷。○至言去言至爲去爲。○皆自得也。○至理之言無言可言故去言也。齊知之所知則殘矣。○夫由知而後得者假學者耳故殘也。○至理之言無言爲可爲故去言也。齊知之所知則殘矣。○夫由知而後得者假學者耳故殘也。○知訪道此乃獨近豈曰深知矣。○〔釋文〕齊知之才細反又如字。

○見賢思齊捨己效物假學求理。○〔釋文〕齊知之才細反又如字。○庚桑楚第二十二〔釋文〕以人名篇本或作庚桑楚。○唐文照曰今書有楚字。

豈无得而然哉。天道已行矣。○夫春秋生氣皆得自然之道故不爲也。○
夏長冬藏物之常事故

春秋豈有心於萬實而天然之道已自行焉故遠其生有之釋文正得秋而萬實成天地以萬物爲實至秋而成也元嘉本作萬實

俞樾曰得字疑衍原文蓋作正秋而萬壽成易說以兌正秋也萬物之所歸也疏正秋而萬物皆說成也即本此文是其證得字蓋涉下句夫春與秋豈無得而然哉因而誤衍春氣發而百草生正秋而萬實成文義已足不

上句相僂僂與 大道已行矣本或作天道 吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如

往直自往耳非由知也環四面環名一堵謂之環堵也所謂方丈室也如死尸之寂箔故言尸居〔釋文〕環如字廣雅云圓也堵丁魯反司馬云一丈曰堵環堵者面

今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆于賢人之閒。我其杓之人邪。

不欲爲物標杓竊謂平章偶語也切肉之几豆盛脯之具皆禮器也夫羣龍無首先聖格言蒙德養恬後賢執轡今細碎百姓俛詭平章方欲禮我爲賢者我爲主便是物之標杓豈曰棲隱者乎

〔釋文〕俎豆側呂反雀雀云雀豆豆杓郭音的也又公反又音弔廣雅云樹末也郭云爲物之標杓也王云斯由己爲人準的也向云馬氏作鈞音的標必遙反一音必小反吾是

以不釋於老聃之言。聃聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今量量反此故不釋然。聃聃

弟子曰不然。夫尋常之鱗。巨魚无所還其體。而鮪鱠爲之制。

步仞之丘陵。巨獸无所隱其軀。而孽狐爲之祥。國弟子謂大人必有豐祿也。國八尺曰尋。倍尋

曰常六尺曰步七尺曰仞八尺曰仞仞小魚而有鰓此非鰓大魚也創撞也夫尋常小魚豈鰓鯨之所周旋而鰓鰓小魚反以爲矣步仞丘陵非大獸之所遊匿而妖華之狝用之爲吉者故知巨獸必處深山大人應須厚養也

尋常之溝八曰尋倍尋曰常尋常之溝則周禮所謂所還
之廣深也猶廣八尺濬廣二尋深二仞也
音旋回也五兮
鯢鯢反
鰮音秋
焉之制廣雅云制折也謂小

魚得曲折也王云鮪謂鮪之世鮪鮪專制於小澤也慶藩案釋文云鮪折也小魚得曲折也折與鮪本古通用字書呂刑訓以刑墨子引作折則刑論諸顏篇片言可以折獄者魯論語作鮪獄卽其證也

陵丘 六尺爲步七尺曰仞廣一步高一仞也孔安國云八尺曰仞小爾雅云四尺曰仞 家世父曰水者魚之所歸也丘陵者獸之所歸也尋常之露步仞之丘陵亦必有歸之者焉有所庇賴也德愈大則歸之者愈衆郭

衆引巨魚巨獸爲喻而**羣魚竭**
 李云祥淫也狐狸爲妖孽言各有宜宣不夫則大人有宜**羣**
 且夫

尊賢授能。先善與利。自古堯舜以然。而況畏壘之民乎。夫子亦聽矣。尊賢人懼後能者有參先用與其利後堯舜聖人會且知 庚桑子曰。小子來。夫困車之獸。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

魚鼈不厭深。其獸極大口能吞車。故介離山則不免網罟為其患。害吞舟之魚。其害害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

害魚鳥。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。竭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。

混然一之無所治焉乃濟此蓋小道何足救世（釋文）竊竊如字司馬云細語也一云計校之貌舉賢則民相

軌軌將戾拂其性以待其所向（釋文）軌鳥翻反戾拂特弗反任知則民相盜盜真不足以知德之則

僞矣僞以求生非盜如何軌傷也夫舉賢授能任知先害則爭焉（釋文）任知音智之數物者不足

以厚民民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正畫為盜日中穴阮阮無所復顧

黷物者謂舉賢任知等也此致浮薄不足令百姓淳厚也而養生貪利之心（釋文）有殺音殺本又穴阮反音裴云阮語也言無所畏忌慶曆案阮與培同雅南子齊俗積聚培而道之高誘注日培屋後牆也齊俗謂

則必有穿窬拊掇抽貨險備之女備亦與培同故高注曰備後垣也呂氏春秋魯言簞亦作培農書揚雄傳作

壞音稍異而義同吾語女大亂之本必生於堯舜之閒其未存乎千世之後千世之

後其必有人與人相食者也堯舜愛遺其述飾僞播其後以致斯弊（釋文）之亂唐虞揖讓之風會成篡竊

千載之後其弊不絕黃音後（釋文）吾語音後南榮越楚然正坐曰若謀之年者已長

矣將惡乎託業以及此言邪姓南榮名越楚然正坐曰若謀之年者已長（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

南榮越謂作晴舊教讀晴教讀今據本書改正南榮越注於陰陽變通百舍不休亦作晴（釋文）南榮越昌子反音晴音紹俱反徐直俱反又救俱反又處由反李云庚桑弟也

其異也。而聾者不能自聞，心之與形，吾不知其異也。而狂者不能自得。目與耳與耳，心與心，其形相似而所能不同，苟有不同，則不可強相法效也。
夫盲聾之士與凡常之人耳目無在之人，與人與不狂之者，形貌相似而狂人失注，不能自得其術，此三藏以混一。
身不解至道之言，與彼盲聾何別？故內篇云：「非唯形骸有聾盲，夫智亦有之也。」
（釋文）可證。其文反下，章句同。

與形亦辟矣。闕未有開之。（釋文）亦辟。辟亦反，謂也。崔向云：閉者也。音必亦反。
家世曰：郭象注形之與形，大學生辟猶喻也。說文：言部管喻也。坊記：辟則防與中庸：辟如行遠，辟如登高，皆相通。辟聲喻也。言形之與形亦易喻也。郭象注：數簿書總永傳言之者是戒，聞之者未嘗意懷。太史公注：璧猶曉也。曉然於形與形之同，曉亦喻也。而物或聞之邪？欲相求而不能相得。
兩形雖開而不能相得，將有聞也。
（闕）夫盲與不盲二形孔竅俱開，見與不見於物，遂有開閉而盲聾求於聞見，終不可得也。亦猶南榮求於解慍，無由致之。
（釋文）或問：開之今謂甚日。全汝形，抱汝生，勿使汝思慮營營，甚勉聞道達耳矣。
（闕）早聞形隔故難化也。
（闕）全形抱生已如前義。
（重述所開以彰旨。）

〔釋文〕勉聞道也。本或作曉。達耳矣。崔向云：僅達於耳。未徹入於心也。

庚桑子曰：辭盡矣。曰：奔蜂不能化蠶，蠋越雞不能伏鵲卵，魯雞固能矣。（闕）奔蜂細弱土蜂也。蠶豆也。獨者豆中大青蟲。越雞翔雞也。魯越雞小不能伏鵲卵。蜀雞大必能之也。言我才劣未能化大所說情理盡於此也。
（釋文）奔蜂，今燕反。司馬云：奔蜂，小蜂也。一云土蜂。蠶，音蜀。司馬云：越雞，小雞也。或云：荆能伏扶反。鵲，本亦作鵲。同戶各。卯力管。魯雞，向云：大雞也。今蜀雞也。慶藩案：太平御覽九百八十八引司馬云：越雞，向云：大雞也。今蜀雞也。魯雞，大雞也。今蜀雞也。視稱文所引微異。

雞之與雞，其德非不同也。有能與不能者，其才固有巨小也。不足以及化子。子胡不南見老子。（闕）夫雞有五德：頭戴冠、覆尾、足有距、食相呼仁也。知時、智也。大小也。我類越雞，才小不能化子。子何不南行往師以謁老君。
（方且見）

〔釋文〕羸糧。音盈。秦方言：羸糧也。齊楚諺：宋之蘭謂之羸。羸，音果。盧文昭曰：音果字或有作羸者。

老子曰：子自楚之所來乎？南

榮遂曰。唯。自從也。問云。汝從榮遂處來。南榮遂曰。唯。直截應之聲也。答云。如是。老子曰。子何與人偕來之

衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

後。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

人初見其術。惺然顧化。漢書惠紀。發聞叔孫通之諫。則惺然皆其諫。老子曰。子不知吾所謂乎。

問。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

我朱愚。知乎。反愁我軀。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

我安逃此而可。此三言者。越之所患也。願因楚而問之。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

吾因以得汝矣。今汝又言而信之。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

曉音接釋名。若規規然。若喪父母。揭竿而求諸海也。女亡人哉。惺惺乎。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

也。汝用心細碎。懷茲三術。猶如童稚。小兒喪失父母也。似應揭竿而求諸海也。女亡人哉。惺惺乎。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

惺惺底其可得乎。汝是亡真失道之人。亦是綱衰繼亡之子。世味何所歸依也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

注同。揭。其列其竿音。而求諸海也。向云。以短小之物。女亡人哉。惺惺乎。汝欲反汝情性。而

元由入。可憐哉。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

元由入。可憐哉。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

元由入。可憐哉。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

元由入。可憐哉。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。南榮遂三言而來。故曰。唯。老子曰。子何與人偕來之衆也。

其所好。去其所惡。十日自愁。復見老子。既失所問。清靜自然。於是退步。求中道。遂旬日。悲愁。庶其請。〔釋文〕所好呼報。去其起居。所惡馬路反。復見扶又。老子曰。汝自洒濯。熱或鬱鬱。

乎。然而其中津津。猶有惡也。謂家一句。遣除五德。修德。累精。熟以吾觀。伊氣。鬱。平。雖復加功。津津向偏。以此而聽。惡。猶未盡也。〔釋文〕洒濯大有。鬱鬱崔云執。津津如字。崔本作。猶有惡也。李云。惡。計。未盡也。夫外護者。不可繁而捉。將內護。

內護者。不可繆而捉。將外護。謂護者。繫縛之。耳目若乃聲色。護於外。則心術。塞於內。欲惡。護於內。則耳目。喪於外。固必無得。無失而後。爲通也。〔釋文〕護者。繫縛之。

之目。蒙者。急也。繆者。殷勤也。言人外用耳目。而爲聲色也。所護者。則心神。閉塞於內也。若內用心。智而爲欲。惡所牽者。則耳目。閉塞於外也。此內外相感。必然之符。假令用心。禁制。急手。捉持。殷勤。綱繆。亦無由得也。夫唯精神。定於內。耳目。靜於外。〔釋文〕外護。向音。霍。崔云。故。繆也。又如字。本亦作。護。音。護。又乙。繆。反。又烏。繆。反。而捉。徐。側。角。反。者。方。合。全。生。之。道。〔釋文〕外護。向音。霍。崔云。故。繆也。三。蒼。云。佩。刀。韋。章。也。盧。文。昭。曰。今。書。作。護。而捉。徐。側。角。反。迫。促。內。護。郭。其。韋。反。徐。其。偏。反。關。也。繆。日。繆。繫。手。以。執。之。綱。繆。以。持。之。弗。能。止。也。則。訓。繫。爲。繫。手。殆。不。可。通。矣。也。向。云。關。也。又。音。寔。下。同。繆。日。繆。繫。手。以。執。之。綱。繆。以。持。之。弗。能。止。也。則。訓。繫。爲。繫。手。殆。不。可。通。矣。

繁。疑。繫。字。之。誤。繫。俗。作。繆。漢。書。司。馬。相。如。傳。名。家。苛。察。微。纖。如。棼。曰。繆。繆。猶。繆。繆。也。此。以。繫。而。捉。繆。而。捉。並。言。繫。謂。繫。繆。繆。謂。綱。繆。廣。雅。釋。義。與。綱。繆。並。訓。繆。是。其。義。一。也。繫。繫。形。似。因。而。致。誤。耳。家。世。父。曰。說。文。護。佩。刀。絲。也。徐。幹。曰。絲。其。繫。系。也。三。蒼。云。佩。刀。韋。章。也。繆。是。其。義。一。也。繫。繫。形。似。因。而。致。誤。耳。家。世。父。曰。說。文。護。佩。刀。絲。內。提。其。心。以。息。耳。目。之。機。內。護。者。制。其。心。而。心。繆。繆。百。出。亦。不。可。捉。也。則。外。提。其。耳。目。之。司。紛。繁。變。不。可。捉。也。則。心。術。塞。於。內。欲。惡。護。於。內。則。耳。目。喪。於。外。偏。護。且。不。可。況。內。外。俱。護。乎。似。非。莊。子。本。意。外。內。護。者。道。德。不。能。持。而。況。放。道。而。行。者。乎。〔釋文〕偏護。由。不。可。況。內。外。俱。護。乎。將。耳。目。眩。惑。於。外。而。心。術。流。蕩。於。內。雖。繫。手。以。執。之。綱。繆。以。持。之。弗。能。止。也。〔釋文〕士。向。不。能。扶。持。況。放。散。元。道。而。專。行。此。欲。欲。希。禁。止。可。得。乎。

〔釋文〕放道。如字。向方往。反云依也。南榮越曰。里人有病。里人問之。病者能言其病。然其病病者猶未病也。謂里人有病。鄰里問之。病人能自說其病狀者。此人雖病。猶未困重。而可療也。亦猶南榮雖愚。能自陳通。狀。庶可救也。若越之聞大道。譬

猶萬。庚桑楚第二十三

三三一

猶飲藥以加病也。不病藥復不消，教資不亡，後又不悟，不謂飲藥以加其病。
夫藥以療疾，疾愈而藥猶教以機，機撥而教愈，惠其本。
釋文：加病，如字。元嘉本，本作如病。

甚願聞衛生之經而已矣。經常也。已止也。夫聖人多疑。門下一人。所自衛。請全生心之所存。止在於此。如蒙指歸。輒奉爲常。〔釋之〕

老子曰衛生之經能抱一乎固不離其性固也守道不失能勿失乎固還自得

也隨性也能无卜筮而知吉凶乎隨嘗則吉過則凶無所卜也隨豈用卜筮王念孫曰吉凶當

爲凶吉一失吉爲靜止已己爲靜君子心術能專乎能一乎能不
 生而知凶吉乎是其證（內彙篇爲吉凶唯心術篇不誤）〔釋文〕嘗則後放此能止乎止於

分也隨分不逐分能已乎隨無追故迹隨不追已能舍諸人而求諸己乎隨全我而不效彼隨捨棄效

機之心道求
 已身之道
 〔釋之〕能舍音捨下同能脩然乎音修無停迹也音止〔釋之〕脩音修育音育崔本作隨音隨云音云頤也音頤能侗

然乎。罔無節礙也。罔心也。
〔釋文〕同。蒼云：幾直貌。崔同字林云：大也。盧文昭曰：今書作侗。

能兒子乎疏子也兒子終日嗥而嗔不嘔和之至也陸氏聲之自出不由於喜怒

嗟世懷憂任氣出羣心無喜怒慈悲
日鏖戰不役不塞停和之守途至於斯
(釋文)作號本同
而嗟益蒼云嗟也言馬嗟音才良不
墮也一本作面不隘案如李青有字

從之老子終日默而不煩侍妾本作歌即廢之異文也揚子太元經夷狄三日柔嬰兒於號三日不嬰二宋陸王

本皆如是。蓋以賢與不賢。不可
知。楊子所見。老莊皆作鑒也。
終日握而手不挽。共其德也。
隨任手之自握。非獨得也。
隨其德之自挽。非獨得也。

爲其鐔和與玄
 道至德同也
 釋之終日握
 手曰握不掄
 角有說曲也疑即此掄字以角言則從角以手言則從手變掄爲掄

字之所以擊我傷也。終日握而手不釋。手不舉也。世當云握寄也。殊非其義。家世父曰。釋文云。握寄也。廣雅云。握捉也。今案揚雄太元元。捉元元之贊詞。或以氣。或以類。或以事之。亂卒捉振也。雄意假捉爲振。誤文。

之奪之執亦握之不待準量以爲握也其德同也共其
 如掌登
 云臺也
 怒日視而目不瞋偏不在外也

困任目之自見非係於色也困目不自見也任之於色不〔釋文〕不蹟等又作蹟同音義重偏不音行不知

困縱體而自任也困寂寞之至

物波亦波疏和光源並是
同其波疏

則是至人之德已乎。○若能自政而用此言便

曰。非也。是乃所謂冰解凍釋者能乎。

數方解衛生譬彼冬冰逢茲春日熱歸之
〔釋文〕冰解音蟹能乎明非眞也此則老子答莊之辭也

天。罔自無其心皆與物共夫至人無情隨物興感故能同蒼生之食地共羣品

郭注曰自其無心皆與物共殤文引翟云交俱也李云共字之義徐無鬼篇曰吾與之遨遊於天吾與之邀食於地

君願微福於周公魯公此云微食乎地微樂乎天
彼交匪微懷書五行志作匪微匪微卽其例矣 不以

爲謀不相與爲事。爾攪擾亂也。夫至人虛心順世與物同波。故能息怪異。

又音嬰。廣雅云。翁貫也。

條然而往。倏然而來。是謂衛。

謂已便可得此言而至耶疏謂聞此言可以造極南榮不敏重問老君

言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞

也疏夫云能者獎勸之辭也此言雖至猶是空懸既曰告
汝則因稟學然學者不至至者不學在筌具魚故曰

所之。身若槁木之枝。而心若死灰。凝虛

若槁^{苦老}反。若是者。禍亦不至。福亦不來。禍

災由於愛惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而

來爾禍福生乎得喪人災起乎美惡今既形同槁木心若死釋文惡有烏愛惡鳥路反

乎天光爾夫德宇泰然而定則其所發者天光耳非人耀爾夫身者神之舍故以至人焉道德之器宇也且

智釋文字泰定王云字器宇也謂器宇開泰則靜定也家世父曰虛室生白吉祥止止人心自兆其端倪

發乎天光者人見其人爾天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也

爾凡庸之人不能測聖但見羣爾於衆庶不知天光燦照也爾人有脩者乃今有恆爾人而脩人則自得矣所以常泰爾恆常也理

亦資求故有真脩之有恆者人舍之天助之爾常泰故能反居我宅而自然獲助也爾雖常之人動

生之所舍止皇天之爾人所舍謂之天民天之所助謂之天子爾出則天子處則天民此

二者俱以泰然而自得之非焉而得之也爾出則君后處則逸人皆以爾學者學其所不能學也行

者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也爾凡所能者雖行非為雖習非學雖言非辯

爾夫為於分內者雖為也不為故雖學不學雖行釋文學者學其所不能學也言人皆欲學其所不能知凡所

能者則雖爾不行雖辯不辯豈復為於分外學所不能耶釋文學者學其所不能學也言人皆欲學其所不能知凡所

習非習也知止乎其所不能知至矣爾所不能知不可彊知故止斯至爾率其所能止於分內所

至妙若有不即是者天鈞敗之爾意雖欲為焉者必敗理終不能爾若有心分內即不以分內為

釋文敗之禮運反或作則備物以將形爾因其自然備而順其成形爾將順也夫造化供養物皆

備物以將形爾備具也藏不虞以生心爾心自生耳非虞而出之虞者德度之謂爾夫至人無情物感斯

心終不預謀所釋文德度特德敬中以達彼爾理自達彼耳非慢中而敬外爾中內智也彼外境也

為虞度者也釋文德度特德敬中以達彼爾理自達彼耳非慢中而敬外爾中內智也彼外境也

自虛通若是而萬惡至者皆天也爾天理自有窮通而非人也爾有為而致惡者乃是人爾

若文王之於受里孔子之曰吾人智非不用也人非不聖也而道斯莫惡焉否者豈由天時運命耳豈人之所爲哉不足以致成固安之若命故其成不滑固也體道會真安時達命終遺其惡心也以致亂於大成之心〔釋文〕以滑音不可內於靈臺。靈臺者心也清暢故憂患不能入也靈臺心也妙體空靜故世〔釋文〕靈臺郭云心也案謂心有靈智能在持也許慎云人心以上氣所往來也俞樾物不能入其靈臺也〔釋文〕靈臺曰不可上當有萬惡二字上文若是而萬惡至者皆天也而非人也不足以得成其文已足其惡不可內於靈臺則又起下文云靈臺者有持而不知其所持而不可持者也皆承此言之讀者不諱文義誤謂不可內於靈臺與不足以致成兩句相屬故惡萬惡二字耳文選廣絕交論李善注引此文正作萬惡不靈臺者有持固持者謂不動於物耳其實非持固能持之心而不知其所以持固若知其所持則持之而不可持者也固持則失也固之違矣故不可也。不見其誠己而發。固此妄發作〔釋文〕不見其誠己而發謂不自照其內而外馳也每發而不當。固發而不由己誠何由而當固以前顯得道之士智照光明此下明衰真之人妄心乖理誠實也〔釋文〕每發而不當丁項反爾雅云每雖也業入未會反照實智而輒妄發迷心心既不真故每乖實當也〔釋文〕每發而不當謂雖有發動不中當而不舍。固事不居其分內。固業事也世事操縱每入心每更爲爲失。固發由己誠乃爲得也。固緣逐前境自謂爲得爲不善乎顯明之中者。人得而誅之。爲不善乎幽閒之中者。鬼得而誅之。固夫人鬼幽顯乃曰殊塗至於推誠履信道理無隔若彼乖分〔釋文〕幽閒音明乎人明乎鬼者。然後能獨行。固幽顯無愧於心則獨行而不懼。固幽顯二塗分明無礙不犯於物故獨行不懼也。無名。固券分也夫遊於分內者行不由於名。固於分內者雖行而無名迹也〔釋文〕券內字又作卷券分符間同。券分分明。券外者志乎期費。固有益無益期欲損己以爲物也。固期卒也立志矜矯併心分〔釋文〕期費勞費反下同廣雅云期卒也費耗也言若存分外而不止者卒有所費耗也俞樾曰案郭象注既言文之期費志又言期於餒餒矣釋文於義亦不可通今案荀子書每用慕字爲窮極之義王鶴鶴曰欲慕色耳欲慕聲揚注曰慕極也亦或作期議兵篇曰已暮三年然後民可信也宿座篇曰慕三年而百姓往矣是期與慕同期費者極費也費謂財用也呂覽安死篇非愛其費也高曰費財也期慕之義與慕色慕聲相近彼謂窮極其聲

色此謂窮極其財用也故下以爲反行乎无名者唯庸有光圖本有斯光因而用之圖庸用也辭文曰志乎期費者唯買人也以爲反志乎期費者唯買人也圖雖已所無猶借彼而販賣也圖志求之分外要期聲名而道者其用智志乎期費者唯買人也圖雖已所無猶借彼而販賣也圖志求之分外要期聲名而

高價販賣之人釋文買人古人人見其跛猶之魁然圖夫期費者人已見其跛矣而猶自以爲安圖企危也

銳情貪取分外人企求他人見其釋文人見其跛猶之魁甚回反安也然謂衆人已見其跛求分外而猶自安可

危乎猶自以爲安穩懸之至也一云主也然謂衆人已見其跛求分外而猶自安可

人勞則僇勞內者反觀勞外者物外物外則測量之意多而營度之用廣測量營度實人之術也說文勞勞也

散財用也玉篇費用也期費者約會施用之意魁然自大人見其蹠跛以行而不知釋文魁安也一日主也費

未極郭象注且謂勞外而跛者窮者識已而發者也苟且則苟與物窮者物入焉圖窮謂終始圖合止

也物我冥符而窮極盡性者與物且者其身之不能容焉能容人圖且謂勞外而跛者跛者

不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲容則去也圖勢企心靈躁競不能自容何能容物耶釋文物且始

也俞樾曰且即苟且之且詩東門之楊筐穀且于差韓詩且作且云苟且也是重言爲苟且草言爲焉於處反

且也上文與物窮者郭注窮謂終始是窮爲窮極之義苟且與窮極義正相反也釋文曰且始也非是焉注同

不能容人者无親无親者盡人圖身且不能容則雖已非已无能有親乎故盡是他人圖不容

則無親愛既無親愛則盡是他人遊許兵莫潛於志鑊鑊爲下圖夫志之所撰鑊火疑水故其爲兵

既多難敵非少欲求安泰其可得乎兵莫潛於志鑊爲下圖夫志之所撰鑊火疑水故其爲兵

甚於劍戟也圖兵戈鋒刃之徒鑊更劍也夫鑊毒傷害莫甚乎心心志所釋文莫潛七坎反廣雅云潛也元

與慘同說文慘毒也字或作鑊鑊音鑊也鑊反鑊寇莫大於陰陽无所逃於天地之間圖寇

方言慘殺也與訓毒義相近鑊音鑊也鑊反鑊寇莫大於陰陽无所逃於天地之間圖寇

也域心得喪喜怒哀戰於胸中其寒凝冰其熱燄火此陰陽非陰陽賊之心則使之也圖心使氣則

之寇也夫崩散巨寇猶可逃之而兵起內心如何逃耶非陰陽賊之心則使之也圖心使氣則

陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃圖此非陰陽能賊害於人但「釋文」五藏才須反後道通其

分也其成也毀也圖成毀無常分而道皆通圖夫物之受氣各有量限斯則舍惡稟分毀成釋文其

分將問反注及下皆所惡乎分者其分也以備。不守其分而求備焉所以惡分也。天稟自天

分同一音方云反。然素分之中反已備足分所惡者而求。〔釋文〕所惡鳥路反。所以惡乎備者其有以備。圖本分

備焉辭心是非之境惡其所受之分也。不備而有以求備所以惡備也。若其本分素備豈惡之哉。圖造物已備而後惡之。故出而不反。見其

鬼。圖不反守其分內則其死不久。圖夫出惡或妄逐是非之境而不能反。〔釋文〕故出而不反。謂情識外馳而

見其鬼。王云永倫危殆資死之術。出而得是謂得死。圖不出而無得乃得生。圖其出心逐物逐其欲情

死憾。〔釋文〕出而得是謂得死。是謂得死耳非理也。滅而有實。鬼之一也。圖已滅其性矣雖有斯

生何異於鬼。圖迷憾本性謂身實有生。〔釋文〕滅而有實鬼之一也。道而外馳。憾殄也盡也實塞也既殄塞總朴之

鬼一也。以有形者象无形者而定矣。圖雖有斯形有能曠然無懷則生全而形定也。圖有斯形似

如無者即形非有故也曠然忘我故心靈和光而止定也。出无本。圖欬然自生非有本入无竅。圖欬然自死非有根。圖出生也入死

有無根原自有疑。〔釋文〕出无本入无竅。昔吾反出生也入死也本始也竅孔也所以知有形累於無形者以其

無無乃無竅穴也。〔釋文〕出入無本竅故也。家世父曰郭象以出入為生死出入非生死也以其

象乎生死者也形者實也無所處乎其形故有出無形之形所以長也而更無始終本末之可言故有出入無

竅也而固無實天地六合曰字字以言乎其廣也古往今來曰宙宙以言乎其長也出入字宙之中而無見其形

斯之欬然訓勿。有實而无乎處。有長而无乎本。圖言從無出有實有此身推索今因隨字讀之

所自古至今甚為長遠。〔釋文〕平處。昌據反有長。丁丈反增也又本。劉徐又數達反下同。崔文昭曰振嘗作

尋求今古竟無本末。〔釋文〕下注同。有長。如字下注同。本。劉徐又數達反下同。虛文昭曰振嘗作

有所出而无竅者有實。圖言出者自有實耳其所出无根竅以出之。圖之謂其有實其實不有也

〔釋文〕有所出。夫生必有。而无。此明所出是無也既是。竅者有實。既言有竅竅必有實

者字也。圖字者有四方上下而四方上下未有窮處。圖字者四方上下也方物之生謂其有實尋

〔釋文〕有

實而无平處者宇也。三蒼云四方上下爲宇。雖有實而无定處可求也。有長而无本剝者宙也。宙者有古今之長而古今之長無極。宙者往古來今也。時節除長謂之今古推。有長而无本剝者宙也。三蒼云往古來今日由說求代敘竟無本末宙既無矣本豈有耶。文曰將與所極覆爲宙長猶增也。本始也。宙雖有增長亦不知其始末所至者也。有平生有乎死有乎出有乎入出入而无見其形。死生出入皆歛然自爾无所由故無所見其形。出入由生死也。謂其出入生死故有出入之形而可見也。是謂天門。天門者萬物之都名也。謂之天門猶云衆妙之門也。天者自然之謂也。自然者以無所由爲義。言萬无有也。萬物出乎无有。死生出入皆歛然自爾未有爲之者也。然有聚散隱顯故有出入之名。徒有名耳。竟無出入門其安在乎。故以無爲門以無爲門則無門也。夫天然之理造化之門徒有其名竟無其實以無爲門。有不能以有爲有。夫有之未生以何爲生乎。故必自有耳。豈有之所能有乎。有既有矣有之未生誰生其有。必出乎无有。此所以明有之不能爲有而自有耳。非謂無能爲有也。若無能爲有何謂無乎。夫已生未生二俱無有此有之出乎無有。而无一无有。一無有則遂無矣。無者遂無則有自歛生明矣。不問百非四句一切。聖人藏乎是。隨任其自生而不生。元德聖人冥冥契理則有自歛生明矣。皆无故謂一無有。而无一无有。一無有則遂無矣。無者遂無古之人其知有所至矣。元古聖人得道之士。知與境合故稱爲至。惡乎至。隨至所由。釋文惡乎音焉。有以爲未始有物者。至矣。盡矣。弗可以加矣。此類至之體狀也。知既造極觀中皆空故能用諸有之甚不復。其次以爲有物矣。諸萬境用爲有物也。將以生爲喪也。隨喪其散而之平聚也可加矣。釋文爲喪息浪反。以死爲反也。隨還融液也。隨喪失也。流俗之人以生爲得。以死爲喪。今欲反於迷悟於死生。釋文融液音亦。是以分已。隨雖欲均之然已分也。隨雖齊死生猶見死生之異。釋文以分方

又注 其次曰始无有。既而有。生生俄而死。以无有爲首。以生爲體。以死爲尻。

孰知有无死生之一守者。吾與之爲友。隨之聞此。生彼微故用無爲其頭。以生爲其形體。以

死爲其尻。雖能知有无死生之不二。而以（釋文）爲尻。是三者雖異。公族也。隨或有而無之。或

有而一之。或分而齊之。故謂三也。此三者雖有盡與不盡。然俱能無是非於智中。故謂之公族。隨首以生爲體。以

死爲尻。是也。於一體之中而起此三。昭景也。著戴也。甲氏也。著封也。非一也。隨此四者雖公

族然已非一。則向之三者已復差之。隨昭景景之公族三姓。昔屈原爲三閭大夫。掌三族三姓。卽斯是也。此中

職官因官賜姓。故甲第氏族也。功績既著。封之茅土。枝派分流。故非一也。（釋文）昭景也。著丁昭反。又戴本亦

猶如一。道之中分爲有無。生死種類不同。名實各有異。故引其族以譬之。昭景也。著丁昭反。又戴本亦

也。甲氏也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

也。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。昭景也。著丁昭反。又戴本亦。

散則以散爲不是是知〔釋文〕臘力闔者之有臘音毗司馬云牛百葉也肱古來反是大指也蓋云備也案肱者是與不是移是无常是移是无常觀室者周於寢廟又適其僂焉僂謂屏廟餘於屋室之中觀者周旋於寢廟

之內飲食既久應須便僻故往園園而便尿也飲食則以寢廟爲是便尿則以園〔釋文〕其僂於曉反司馬郭皆園爲是是非無常瓦何定乎顯者明聚散無恒觀室顯處所不定僂無是非也今案桂氏謂屏當爲屏是矣僂當爲屏無所據僂謂僂當爲屏周禮宮人爲其井〔井疑屏之誤字〕僂鄭司

廟也開元占經引甘氏云天淵七星在外屏淮南注天淵廟也屏所以障天淵也屏廟步定反又必爲是舉

移是僂寢廟則以僂燕屏廟則以僂漫當其僂漫則寢廟之是移於屏廟矣故是非之移一彼一此誰能常之

故至人因而乘之則均耳〔釋文〕爲是干僂反家世父曰有生塵也識者塵之積而留焉者也則將以死易生有生者有死如寢廟之有僂相須而成者也而曰移是是以生爲僂以死爲歸自見爲累者也齊生死者更無

是非名實之可言也以生爲累固必己之見存而乘之以爲是非名實而知累累之爭紛紛然矣移是者終

有不能移者也有生之所以爲識也反所留請常言移是是以生爲本罔物之變化無時非生則所在皆本也夫能忘生死者則無是非者也僂爲僂生所以以知爲師罔所知雖異而各師其知因以乘是非

就是也必能遺生是將安寄故知移是以生爲本罔乘是非者無是非也罔因其師知之心心乘是非之用豈果有名實罔物之名實果各自有夫物云

虛幻獨狗萬像名實何爲罔置之徒謂決定有此名實也因以己爲僂罔實主也物各謂己是足以爲是非之主罔實主也安執名實

節罔當其所守非真脫也罔平不披期死執之也〔釋文〕因以死償節常亮反廣雅云償報也復也案謂殺身若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱罔不能隨所遇而安之罔以故

宋人載名寶砂磽硤非秦漢煬塢今
之國地名也登土丘岸與質磽之土乎
爲通見移是之人類以類也磽同
於塢塢同於磽故曰同於同也

〔釋文〕塢音學塢本或作塢音同蹶市人之足則辭以放鰲鰲稱已脫

是謂與學鳩同於同也。同同共是其所同。同謂爲二蟲同是未。釋文「謂音學鳩本或作躡音同」躡市人之足。則辭以放鰲。鰲謂已脫

誤以謝之謝云已恨漫放縱錯雜誤而然非故爲也者
兄則以嫗圖言姬詁之無所辭謝
謝著兄弟之足則題
注同
嫗於再反
詔倪甫

〔釋文〕 姬詡之無所辭謝謂若兄弟之足則隨
〔釋文〕 姬注同朝反

大親則已矣。昭明怨素足。昭甚父驥子足則敏然而已不復辭貴。故知言辭往來者。情不實。故曰。至禮有不人。昭不人者視人

若父躡子足則敏然而已不復辭貴故知言辭往來者情不實故曰至禮有不人注不人者視人

若己視人若己則不相辭謝斯乃禮之至也。圖自彼而忘視人若己不允人者己外何辭謝之有乎斯至禮也。至義不物。圖各得其宜則物

之至也。圖自彼兩忘視人若己不允人者至義不物。圖各得其宜則物

皆我也。圖物我變遷妙得其宜不卻我。外有物信哉非之有斯至義。至知不謀。圖謀而後知非自然知。圖率性而照非謀。圖而智斯至智也。至仁无

我義
至知不謀。圖謀而後知非自然知圖而智斯至智也。至仁无

親聞譬之五藏未曾相親而仁已至矣方之手足更相御用無心相爲而相愛之功成矣豈有親愛於其間哉
〔釋文〕未曾才能至信辟

至矣方之手足更相御用無心相爲而相濟之功成矣豈有謝愛於其間哉〔釋文〕未曾才能至信辟

金。金玉者小信之質耳至信則除矣。辟金。辟除也金玉者信之質耳至信則棄除之矣。〔釋文〕辟金。必領反除也。又婢亦反。微志之勃。

除矣耳至信則棄除之矣〔釋文〕辟金必領反除也又婢亦反徹志之勃

解心之謬。去德之累。達道之塞。〔釋文〕之勃本又作悖同必妹反之謬如字

道之塞。此略標名下具釋也。〔釋文〕之勃同必妹反。之謬如字。

作變亡侯去德起呂貴富顯嚴名利。六者勃志也。榮貴富顯高顯尊嚴聲名利祿六者則情志之具也容動色理。

敬名利。六者勃志也。**疏**豪貴富麗高顯尊嚴聲名
利祿六者亂諸志之具也。容動色理。

氣意大者繆心也。容貌變動顏色辭理氣調清憲六者綢繆縈縛心體也本亦有作繆者解心之憂也惡欲喜怒哀樂六者

變動顏色辭理氣調情意六者綢繆繫縛惡欲喜怒哀樂六者

累德也。謂憎惡愛欲欣喜慈悲哀釋文無欲為路哀樂音繫劣矯反去就取與知能六者

去就取與知能六者

塞道也。去捨從就貪取施與知〔學文〕印音比四六者。不盡習中則王。王則等。等

比四六者。不盡習中則正。正則等。等

則用。用則量。量則元。元者而下不為也。胃動於胃中則心平。正旺

而元不爲也。目蓋助也。四六之病不動盤於胃中則心神平正。正

其明則具虛具天爲而不爲也陰虛重也。則安靜靜則照明明則虛通虛則恬淡無爲爲應物而。聖人之爲本亦作焉從反動。首有思之代也。道是所緒之法。是聽人之法。重

而不一不爲也。匿盜重也。匿則安靜靜則照明明則虛通虛則恬淡無

無窮也。〔齊文〕不盡也。又徒浪反又吐浪反。進者德之鈞也。〔西〕人輕茲故鈞仰於道。俞樾曰說

道者德之金也。人輕法故欽仰於道。俞樾曰說

文一部數陳與服於庭也小爾雅廣註陳也此欽字即陳之假字蓋所以生者為德而陳列之即為道故曰德之陳也漢書哀帝紀在引李斐曰陳道也是其義矣天地之大德曰生故生化〔釋文〕德之光一本先性者生之質也〔釋文〕唯蟲能蟲唯蟲能天

萬物者感德之光華也〔釋文〕德之光字作先性者生之質也〔釋文〕唯蟲能蟲唯蟲能天

之為〔釋文〕以性自動故稱焉耳此乃真為非有為也〔釋文〕率性而動分內而為為之偽謂之失〔釋文〕動性之

之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以為自然若知而後為則知偽也〔釋文〕睨睨也夫目之張視

視有明暗心之能知不知所以知而知而知有深淺而目不能〔釋文〕睨也睨反視也動以不得已

之謂德〔釋文〕若得已而動則為強動者所以失也〔釋文〕夫迫而後動和而不唱不得已而用之可謂德也

所不知猶將睨視而得之知之所由成也道之所由毀也動於不得已而一任我之自然委以知為哉動无非我之謂治〔釋文〕動而效彼則亂〔釋文〕不捨我效

物合於正〔釋文〕謂治直吏名相反而實相順也〔釋文〕有彼我之名故反各得其實則順〔釋文〕非之名故

理故不亂〔釋文〕謂治直吏名相反而實相順也〔釋文〕有彼我之名故反各得其實則順〔釋文〕非之名故

名相反無彼我是非〔釋文〕弄工乎中微而拙乎使人无已譽〔釋文〕譽中則善取譽矣理常俱〔釋文〕弄古之

抑善也。雖其言云：唯是樂之過也。書無施治政樂之過。管子君臣篇：諒有明者能保之，又能塞之言，唯明至能之也。豈己之素分而惡人之所賣哉？（釋文）惡天下鳥路反而况吾天乎？人乎？國都不知而任之斯而謂工乎？豈不然乎？莫其天然而已矣。

三曰：天乎？人不見。人天之異，終在之也。前自違天，人莫聽，猶有一。豈謂其。早。之。成。山。曰：成

全人惡天。惡人之天。神功不測。豈

以取物物必逃之圖 假有一雀羿奪射必得之此以威猛猛非由德
楚故所獲者少所逃者多以威德世其義亦爾
釋文威也雀本作以天下爲之

一雀適弄弄必得之威也釋文威也以天下爲之

籠則雀无所逃。圖天下之物各有所好，各得則逃，將安在？
〔釋文〕之籠，力東反。所好，呼報反。下及注文同。是故湯以胞人籠伊尹。秦穆公以五羊之皮籠百

大道時蕩無不糾圖故以天地爲籠
則雀無逃處是知以威取物深乖大
穆公以五羊之皮籠百

里奚。伊尹有莘氏之媵臣。能調鼎負玉鼎。以干湯。湯知其賢也。又順其性。故以庖廚而籠之。百里奚復欲飲。伊尹人愛牟皮。秦穆公以五色牟皮而饋之。又云百里奚好著五色牟皮裘。詩曰。五穀大夫。而湯聖穆賢俱能好士。故得此二人用焉。良。學之。易以包。本又作庖。自交反。盧文昭曰。案咆與庖通。人籠。尹尹好唐。

有莘氏之媵臣能謂鼎負玉璽以干湯湯知其賢也又讀其姓故以盧寓而龍之百里奚役狄狄
半皮秦穆公以五色半皮而龍之又云百里奚好著五色半皮裘詩曰五穀大夫而湯聖穆賢俱
人用爲良「學文」爲以包本又作廬自交反盧文昭曰案胞與廬通人盧臣士伊尹好廬

俗皆順其本性所以籠之（釋之）湯以刑禮記祭統燔醢禮闕注醢者肉吏之賤者也人簪何尹故傷用爲
 施人秦穆公以五羖之皮籠百里奚百里奚好秦而拘於宛故秦穆公以五羖皮贖之是故非以其所
 也於楚也或云百里好五色皮裘故因其所好也

〔釋〕緣以脂。禮記祭統。燁胞。程。閔注。胞者。肉吏之賤者也。入。舊。有。尹。故。傷。用。爲。百里奚。百里奚。好。秦。而。拘。於。宛。宛。秦。穆。公。以。五。羖。皮。贖。之。於。楚。也。或。云。百。里。好。五。色。皮。裘。故。因。其。所。好。也。是。故。非。以。其。所。

好寵之而可得者无有也。謂其所好與天下無難證其本性而牢寵得者未之有也。介者撿畫外非譽也。畫所

以好醜在懷故摺而棄之介別也摺去也書裝也裝嚴服飾本爲容儀發削之人形貌發摺至於非譽榮辱無介者摺書外非譽也畫書所

復在懷故〔釋文〕介音界郭云則也又古黠反移而棄之廣雅云獨也崔本作兀移畫敏鉉反又音他又與鉉反本亦作移司馬云畫飾容之具無足故不復愛之一云移聲也崔云移畫不拘法度也俞樾曰郭注曰畫所以飾容貌也則者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故移而棄之然云外非譽似不當以

音界郭云刪也又古黠反
 廣雅云濁也崔本作兀
 以飾容貌也則者之貌既以虧殘則不復以好貌在禮故侈而棄之然云外非譽似不當以
 侈畫
 敝鎡反又音他又與紙反本亦作移司馬云畫飾容之具
 無足故不復愛之一云移穢也崔云移畫不拘法度也

年製髮傳以其畫我公半傳作化我何休注曰行遇無稽謂之化卽不復反
此畫字之義蓋人既則足不自顧滿非譽皆所不計故不拘法度也

之漢書司馬相如傳瘳以陸韓師古注曰瘳自放縱也即此揠字之義桓公何休注曰行過無禮謂之化即不復扶又胥靡登高而不懼遺非譽皆所不計故不拘法度也

死生也。無賴於生故不畏死。人不知其命既不振懼也。登危而不搖懼也。 **釋文**有靡人。也。一云落人也。崔云。夫復謂不餓而忘人。不識人之所惜。餓本亦有作愧者。隨字讀之。夫復於本注。賢以成之。既不舍己。效人。遂棄志於愧謝斯忘於。

夫復謂不餽而忘人。餽不識人之所惜。餽以成之既不舍己效人。遂棄志於愧謝斯忘於

人倫之道也譬之手足方諸服〔釋文〕夫復音服徐謂音不饒其愧反廣雅云饒也而忘人復者溫復之謂也用更相御用豈謝賴於其間哉〔釋文〕扶又反習者雖復小事皆所至皆今溫復人之所習既得之矣而不還歸以饒遺之此至還不獲人之所習者也無復相為之情故曰忘人家世父曰非譽通作毀譽言此言毀其陋也外非譽遺死生忘己者也復謂不饒忘人者也說文釋失氣言謂言譽謂也復謂謂人非言遺失以下我而我報之鄭康成士虞翻注遺登歸也以物與神及人皆言饒以物與人曰饒以言語饒人亦曰饒復饒不饒忘貴賤也忘人忘己則同乎天和矣〔釋文〕謂音習說也誤忘人因以為天人矣〔釋文〕無人之情則自然為天人〔釋文〕率其天道之性忘於人道之情因合於自然之理也故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者為然〔釋文〕彼形殘膏肓而猶同乎天和忘天和之自然乎〔釋文〕同乎天和忘於饒順故恭敬之而不喜侮慢之而不怒也〔釋文〕侮之亡甫

出怒不怒則怒出於不怒矣出為無為則為出於無為矣〔釋文〕此故是無不能生有有不能為生之意也〔釋文〕從不怒不為出故知為本無為怒本不怒能體斯趣故欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道〔釋文〕平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所為皆當故聖人以斯為道豈求無為於恍惚之外哉〔釋文〕緣順也夫欲靜攀援必煩謂乎志氣神功變化莫先委順心曠和溫有為之中而欲當於理者又須順於不得已不得止者感而後應分內之事也如斯之例聖人所以用為正道也

雜篇徐无鬼第二十四〔釋文〕以入名篇

徐无鬼因女商見魏武侯〔釋文〕徐字无鬼隱者也姓女名商魏之宰臣武侯文侯之子畢萬十世孫也無鬼欲儼規武侯故假宰臣以見之〔釋文〕徐无

鬼焉〔釋文〕山人籍之隱士也司女商人姓名也李云无鬼魏武侯名聲文侯之武侯勞之曰先生病矣苦

於山林之勞故乃肯見於寡人〔釋文〕久處山林勤苦貪病忽能降志〔釋文〕武侯勞之曰先生病矣苦

一字如字餘并下章並力報反徐无鬼曰我則勞於君君有何勞於我君將盈者欲長好惡則

性命之情病矣君將黜者欲擊好惡則耳目病矣〔釋文〕謂嗜欲好惡內外無可〔釋文〕謂引引也

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

若若情欲...
同章焉路又下...
同義武侯超然不對...
焉徐无鬼曰...
實執飽而止...
放下之能...
教禽也...
不如猶...
也釋文曰...
本作視云...
動若無其身也...
相馬直者中繩...
者中矩...
下馬有成材...
觀其神形...
言喪其...
若列反...
也廣雅云...
出女商曰...

吾所以說吾君者。橫說之。則以詩書禮樂。詩書禮樂大經金版

大發周書篇名也或言發讀也本有作輶字者隨字讀之云是太公兵法讀文武
虎豹龍犬大發也橫遠也從近也武侯好武而惡文故以兵法爲從大經爲橫也
金版本又作板薄版

反又知字 盧文 大殺 吐乃反司馬遷云金版大殺皆周書篇名或曰秘
謂曰今書作振 識也本又作大輅謂太公六韜文武虎豹龍犬也 奉事而大有功者不可

爲數而吾君未嘗啓齒是直樂顰以鐘鼓耳故愁
慶藩案文選郭景純謂伯詩注
引司馬云啓齒笑也釋文闕
〔釋文〕樂音落

同
雞反
議
今先生何以說吾君使吾君說若此乎
國奉事武伯盡於處簪或謂者可否牙幾
克彰如此之徒不司稽數而我君未嘗

開口面微笑。予有作。徐無鬼曰。吾直告之。吾相狗馬耳。釋文。吾君說悅。徐無鬼。其疾則長。故

直達大馬
更無他說
女爾曰若是乎直達大馬
更無他說
曰子不聞夫越之旆人乎去國數

日見其所知而喜釋文各思其本性之所好釋文

越之流人前漢書西域傳云流人有罪見流徙者也數日反反去國旬月見所嘗見於國中者喜歐陽修文忠公集卷之六鄉飲歐陽修文忠公集卷之六深非

及期年也見似人者而喜矣不亦去人滋久思人滋深乎

得其好則無思無思則忘其所以喜也云云隨云云總從深乎以況武侯惟好大馬久不聞政事等語鄉之人忽聞談笑

〔釋文〕及期基夫。挑虛空者。藜藿柱乎。鼃鼃之。徑踞位其空。聞人足音。蹵然而

喜矣又况乎昆弟親戚之警効其側者乎臣得所至樂則大悅也臣行將也夫時遭暴亂

聞然當爾之際是洞悉甚惡聞他人行善獨自欣欣況乎兄弟親譽歡言笑者乎此重起疊也

(釋文)大猷

作野元皇本作送送音通云送卧
作巡也虛空者虞舜空虛也
奏反音聲
聲或作稽同杜周云塞也
平反音聲
之送云徑錯也本又

物是然不始之也其意適人必排之而後得達故史記仲尼弟子傳曰韓非臺此言莊子解題之經亦極得其真

也。夏位其空。司馬云夏人謂虛者也。位其空謂虛空之聞也。夏或作張音同。盧文昭曰今書夏作張。能張潘安仁射雉賦已張階而徐來玉簫張張疾行此云張張張之區有寔然。郭巨恭反李由恭反又曲勇反空階焉。張張處乎其中說文張動轉舒之言曰張張文張。寔然也。徐若江反又祛局反司馬云喜貌。蓋云而喜矣。李云喻武侯之無人君之德而處在防衛之間雖臨朝矯厲愈非其聲。苦頂反。苦愛反。行人之聲。意及得其所思猶逃竄之聞人音安能不受然改飽釋然而喜也。聲又音聲。教一音聲。李云警教喻言笑也。但呼聞所好。久矣夫。莫以真人之言。警教吾君之側乎。所以未嘗魯大悅況骨肉之情教之至也。

啓齒也。夫真人之言所以得吾君性也。始得之而喜。久得之則忘。武侯思聞大馬其日固久警彼諸人方微逃。客羈縛既寔實。寔寔今乃以真人大經之。說太公兵法之談警教其側非所宜也。此合前論也。〔釋文〕久矣夫。音扶後。徐无鬼見武侯。武侯曰。先生居山林。食

芋栗。厭蔥韭。以實寡人。久矣夫。今老邪。其欲干酒肉之味邪。其寡人亦有社稷之福邪。千求也。久廣山林。飲食蔬果。年事衰老。苦厭蔥豈。〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

〔釋文〕食芋。音芋。又食芋。反。本亦作芋。栗。不飲求於滋味。以養顏。歸乎庶辜。德以謀固宗廟。

以養耳目鼻口。罔如此違天地之平也。登高位爲君子不可樂之以爲長居卑下爲百姓不可苦之意耳鼻口既違天地之意輒爲公不取焉〔釋文〕萬乘獨體夫神者不自許也。許與也夫聖主神人物我乎〔釋文〕不自許司馬云夫神者好和而惡姦。罔與物共者和也私自許者姦也。罔物與之耳〔釋文〕夫姦病以正從邪

者夫姦病也。故勞之。唯君所病之何也。夫姦者私通於理爲病〔釋文〕夫姦病以正從邪也。謂所病之何也。李云服而無對也或云養違天地之平獨恣其欲自許武侯曰。欲見先生久矣。

吾欲愛民而爲義。偃兵其可乎。李云服而無對也或云養違天地之平獨恣其欲自許〔釋文〕偃兵偃息徐

无鬼曰。不可。愛民。害民之始也。愛民之迹爲民所尙尙之爲愛愛已僞也爲義。偃兵。造

兵之本也。罔爲義則名彰名彰則競與競與則喪其真矣父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎〔釋文〕

變之仁哉。非之義。偃武之功。脩文之事。述既載矣物斯徇焉害民造兵自此始也君自此爲之。則殆不成。罔從無爲爲之乃成耳〔釋文〕

從此以爲必殆。殆故無從此以爲必殆殆故無凡成矣。惡器也。罔美成於前則僞生於後故成美者乃惡器也〔釋文〕夫善善之事

爲之本。故近不成也。從此以爲必殆殆故無君雖爲仁義。幾且僞哉。罔民將以僞繼之耳未肯爲真也〔釋文〕夫善善之事

故爲惡之器具也。從此以爲必殆殆故無形固造形。罔仁義有形固僞形必作〔釋文〕二塗並有形迹故

形固造形。罔仁義有形固僞形必作〔釋文〕二塗並有形迹故

成固有伐。罔成則顯也〔釋文〕夫功名成

成固有伐。罔成則顯也〔釋文〕夫功名成

變固外戰。罔失其常然〔釋文〕夫造作刑法而變更易常者物

變固外戰。罔失其常然〔釋文〕夫造作刑法而變更易常者物

其功矣。仁意可以意造之。而固非安之。必有中變者矣。變則耳目手

足皆失其常。喜怒哀樂亦違其節。是外戰也。凡有爲焉之者皆殆也。

君亦必无盛鶴。列於麗譙之

聞。罔列陳兵也。焉譙高樓也。〔釋文〕鶴列李云謂兵如鶴之列行〔釋文〕

也案周華 无徒竊於鎬壇之宮。圖步兵曰徒但不當為義愛民耳亦無為盛兵走焉圖謂陳兵也

如朝之行列也周禮高禘之言其華重焉也鎬壇宮名也注但勿〔釋文〕无徒司馬云鎬壇名徐僞其反鎬壇

起心臣兵為義亦無勞周禮高禘之言其華重焉也鎬壇宮名也注但勿〔釋文〕无徒司馬云鎬壇名徐僞其反鎬壇

日壇鎬壇之宮謂鎬壇也周禮高禘之言其華重焉也鎬壇宮名也注但勿〔釋文〕无徒司馬云鎬壇名徐僞其反鎬壇

失耳圖莫包藏逸心〔釋文〕无藏司馬本作藏逆於得者也有貪得而可以德不失哉固宜無藏而捨之又云謂

有貪則无以巧勝人圖守其朴而朴各有所能則平圖大巧若拙各教朴素无以謀勝人圖率其

真知而知各有所長則均圖忘心道遠率其真知无以戰勝人圖以道應物物服而無勝名圖先為備後

勿以兵戰取勝於物夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰善

勝之惡乎在圖不知以何為善則雖克非己勝圖夫應天順人而或勝凶殄者雖亡國戮人而不失百

餐其身及況其心者雖復戰克而致毒勝〔釋文〕惡乎音烏君若勿已矣脩習中之誠以應天

地之情而勿懼圖若未能已則莫若脩己之誠圖說實也圖授也事不得止應須治國若脩心〔釋文〕

勿懼一營反又夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉圖甲兵無所陳非偃也圖施化無心

民以勝殘免脫傷死何〔釋文〕已脫音奪黃帝將見大隗乎具茨之山圖黃帝軒轅也大隗大隗廣

勞指意作法偃兵耶〔釋文〕已脫音奪黃帝將見大隗乎具茨之山圖黃帝軒轅也大隗大隗廣

隗之至人也具茨山名也在崑陽密縣界亦名泰隗〔釋文〕大隗五罪反司馬崔本作泰隗或具茨一本作大

山黃帝聖人久冥至理方欲尋尋玄道故託述具茨〔釋文〕大隗五罪反司馬崔本作泰隗或具茨一本作大

又音資司馬本作汝山名也司馬〔釋文〕大隗五罪反司馬崔本作泰隗或具茨一本作大

云在崑陽密縣東今名泰隗山方明為御昌寓驂乘張若謂朋前馬昆閭滑稽後

車圖方明滑稽等皆是人名在左右為驂在左為〔釋文〕昌寓音驂乘繩證反驂音習元嘉本

功臣侯表作侯皆傳寫之誤也（周策公仲侈韓前馬司馬云二人昆閭音滑音稽音後車司馬云二至子十過篇漢書古今人表皆作公仲朋亦其誤）
於裏城之野。七聖皆迷。无所問塗。聖者名也。名生而物迷矣。雖欲之乎大隗。其可得乎。闕塗

也。今汝州有襄城縣。在泰院山南。即黃帝訪道之所也。自黃帝已上。至於僂僂。總有七聖也。往云聖者名也。名生而物迷矣。雖欲之乎大隗。其可得乎。此往得之。今不重釋也。（釋文）裏城之野。李云七聖。黃帝一方明二昌。寓三張若聖。四謂朋五昆閭六滑稽七也。適遇牧馬童子。問塗焉。牧馬童子。傳道人也。故馬曰牧

知具茨之山乎。曰然。闕若佚也。然猶是也。問山之所在。答云我知。若知大隗之所存乎。曰然。闕存在也。又問處。黃帝曰。異哉。小童。非徒知具茨之山。又知大隗之所存。請問爲天下。

帝驚異。故童知道所在。因問。解理。匿字其法如何。小童曰。夫爲天下者。亦若此而已矣。又奚事焉。闕各自若。則無事矣。無事乃可以爲天下也。闕既無爲。物有何事。故老經云。我無爲而民自化。

予少而自遊於六合之內。予適有瞽病。有長者教予曰。若乘日之車。而遊於裏城之野。闕日出而遊。日入而息。闕六合之內。謂裏塵之裏也。瞽病謂風眩冒亂也。言我少遊至道之境。棲心塵垢之外。而有瞽病。日新以（釋文）予少。詩五。瞽。莫豆反。郭音務。李云。風眩貌。長者反。乘日之車。司馬云。以日爲車。今予

病少痊。予又且復遊於六合之外。夫爲天下亦若此而已。予又奚事焉。闕夫爲天下。莫過自放任自放任矣。物亦奚擾焉。故我無爲而民自化。闕蓋除也。虛妄之病。久已痊除。任染而微。心物

爲天下。莫過自放任自放任矣。物亦奚擾焉。故我無爲而民自化。闕蓋除也。虛妄之病。久已痊除。任染而微。心物

（釋文）少痊。七全反。李云。除也。慶曆案。文選。潘安。且復扶。又黃帝曰。夫爲天下者。則誠非吾子之事。闕事由民作。雖然。請問爲天下。闕令民自得必有道也。闕夫故養蒼生。實非聖人務。小童辭。闕說也。黃帝又問。闕小童曰。夫爲天下者。亦奚以異乎。牧馬者哉。

亦去其害焉者而已矣。國馬以過分爲害。書者謂分外之事也夫治身其先中分故。〔釋文〕去

其下且反黃帝再拜稽首稱天師而退。國師夫天然而去其過分則大魄至也。國心憂敬退其分

外至乎大魄合乎天知土无思慮之變則不樂。國世高艱危時逢禍變知謀之士。〔釋文〕知土音

樂。音洛下不。辯士无談說之序則不樂。國辯類惡河辭同發聲無。察士无凌誅之事。

則不樂。國機警之士明察之人若不察主。〔釋文〕察士李云察識也。俞樾曰禮記鄉飲酒篇慈以時察鄭

注曰察察急且疾也然則察有嚴急之意故以凌李云謂相凌誅誅音信廣雅云問也又音皆固於物者也。

不能自得於內而樂物於外故可國也故各以所樂國之則萬物不召而自來非強之也。國此說人者各有指歸

也。〔釋文〕皆國音非強反。招世之士與朝。國推萬忠良招致人物之。〔釋文〕與朝直遙中民之

士榮官。國治選四民基能折中斯。〔釋文〕中民李云魯筋力之士矜難。國英髦壯士有力如虎時

〔釋文〕矜難反。且勇敢之士奮患。國武勇之士果決之人。兵革之士樂戰。國情好于戈志存鋒

征枯槁之士宿名。國食枵衣揭形容頹頹。〔釋文〕枯槁後章同宿名宿積久也王云枯槁一生以爲

言取名也釋文曰宿積久也于義未安又引王云其所寢宿唯名而已更爲迂曲由不知宿爲締之反字耳。

律之士廣治。國刑法之士習情格條。〔釋文〕廣治直吏禮教之士敬容。國節文之禮。仁義之

士貴際。國士之不同若此故當之者不可易其方。國世有遠邇時逢際會則施。〔釋文〕貴際謂盟會事。

相與交際仁義之用行乎交際之聞者也鄭康成禮記中書注人也讀如相人偶之人以農夫无草萊

之事則不比。商賈无市井之事則不比。國能同則事同所以比。國謂之市井也若乖本務情

必不〔釋文〕不比說志反下同俞樾曰此通作庀周官倭師疏云周禮之內云比者先鄭皆爲庀是也國語魯

事則不庀齊賈逵治市井之事故無市井之事則不庀商賈音庶人有日暮之業則勸國業得其志故勸國衆庶之人各有事且暮發情故自勉屬百工有器械之巧則壯國事非其巧則情國壯感也百工功巧各有

矣〔釋文〕則壯李云壯猶疾也則情徒風反錢財不積則貪者憂國物得所蓄而樂也〔釋文〕所蓄時志反而樂音權勢不尤則夸者悲國尤甚也夫貪竊之人必聚財以適性矜夸之士假權勢以娛心事苟乘情

名也釋文國勢物之徒樂變國權勢生於事變國夫禍起則權勢尤故以勢陵物之徒樂禍變也遭時有所用不能司馬云奇虛无爲也國凡此諸士用各有時時用則不能自已也有不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常也國諸士遭遭時命清濁事遇故不能無爲也此皆順比於歲不物於易者也國士之所能各有其極若四時之不可易

耳故當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物物而不物非毀如何國此大第也夫士之推時成有次第方之歲序炎涼馳其形性潛之萬物終身不反悲夫國不守一家之能而

之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者所以悲也國馳驚身心蟄伏前境至乎履命不知反歸須臾若此深可悲也時有所用待用之資也應之自外者也性有所倚〔釋文〕以要一遙音扶又匍音蒲匍匐音服又莊子曰射者

非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎國不期而中謂誤中者也非善射也若謂謬中

爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也國即謂之善射者若以此爲善射可乎〔釋文〕而中丁仲反

惠子曰可國謂字內莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也

可乎國若謂謬中者羿也則私自是者亦可謂善矣莊子以此明妄中者非羿而自是者非堯各私其是故

唐堯聖人對舜爲是若名是其
所是則皆聖人可一言不可
惠子曰。可。言各是其是天下盡有斯莊子曰。然則儒墨楊

乘四。與夫子爲五。果孰是邪。謂若皆堯也則五子何爲復相非乎儒墨楊名聲也揚名

者並馳名過物豈世世持持添惠施爲五名相是非未
知決定用誰爲是若天下皆堯何爲五復相非乎

曰。我得夫子之道矣。吾能冬爨鼎而夏造冰矣。莊魯名遠周初人云冬取千年燠灰以燒火須出火可以爨鼎感更以

五瓶或水湯中煮之器既井中須與成冰釋文魯遽音渠又其據反孝云魯遽七端反又魯遽曰。是

也而遂感之俗自是非他與魯無異也

直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也。謂千年灰燠也火又燠也此是以陽召陽井中陰也水又陰也此是以陰召陰魯遽此言非其弟子也

吾示子乎吾道。於是爲之調瑟。廢一於堂。廢一於室。鼓宮宮動。鼓角角動。

音律同矣。謂俱亦以陽召陽而橫自以爲是廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內

音律同矣。釋文爲之反。廢一也。夫或改調一弦。於五音无當也。謂隨調而改廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內

不應今改此一弦而二十五弦皆改其以急緩爲調也。謂俱動聲律同者悉應動也未始異於聲。而

音之君已。謂魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也聲律之外會更有異術雖復應

已既無能術何足以自夸且若是者邪。謂五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟子未能相出也謂

惠子之言私其是務奇懷物不異魯遽故云若是

惠子曰。今天儒墨楊乘。且方與我以辯。相拂以辭。相鎮

以聲。而未始吾非也。則奚若矣。謂未始吾非者各自是也惠子便欲以此爲至釋文相拂扶

反莊子曰。齊人竊子於宋者。其命閭也。不以完。謂授之異國使門者守之出便與手不保

曰。鄧人聖慢其鼻端。若蠅翼。使匠石斲之。匠石運斤成風。聽而斲之。罔瞑目。

恣手鄧楚都也漢書揚雄傳作便乃曰反鄧人謂罔靈之人也聖者白晝士也慢汗也莊生送鴻卿之辭罔過惠子之臺經懷鳴昔仍起斯瞽瞍目恣手肆擊而斲運斤之妙途成風聲若蠅翼者言其神妙也〔釋

文〕從者反。鄧人不朽有小飛兒戲著其鼻因令匠石揮斤而斲之。變音錦章昭乃回反。盧文昭曰。變人舊

爲作擾人案漢書揚雄傳云擾人亡則匠石斲斤改正。聖爲路慢本亦作慢鄧莫干反徐莫但反李云徐塗也

徐地也徐與塗同。且濁之從中變聲。〔變〕罔文增字。今本變爲爲變。讀若水溫雞。〔變〕字往安難阻也。王篇

叔且切。徐鉉依唐韻乃昆切。王篇叔回奴昆二切。廣雅曰。掘堅鑿塗也。〔今本亦作擾作擾〕

以仰塗而傾。猶不朽有小飛兒戲著其鼻因令匠石而斲。知石之爲斲。故敢使斲之也。〔見漢書揚雄傳服虔注〕

蓋聖而鼻不傷。鄧人立不失容。宋元君聞之。召匠石曰。嘗試爲寡人爲之。

去聖慢而鼻無傷損。鄧人立傍容貌。〔釋文〕爲寡人于僞。匠石曰。臣則嘗能斲之。雖然。臣之

質死久矣。自夫子之死也。吾无以爲質矣。吾无與言之矣。罔非夫不動之質。忘言

之對則雖至言妙斲而無所用之。罔賈對也匠石雖巧必須不動之質莊子雖實猶藉忘言之對蓋知

有病。桓公問之曰。仲父之病病矣。可不謂云。至於大病。則寡人惡乎屬國

而可。罔管仲避管名仲字夷吾齊相也言治叔牙之友也桓公尊之號曰仲父桓公即小白也一匡天下九合

諸侯而爲霸主者管仲之力也。病病者言是病極重也。大病者至死也。既將屬國。故臨問之。仲父死後

誰爲可也。〔釋文〕大病。謂死。惡乎。音屬國。獨。管仲曰。公誰欲與。公曰。鮑叔牙。罔問國政欲與

也。〔釋文〕欲與。音餘。曰。不可。其爲人絮廉善士也。其於不己若者。不比之。又一

聞人之過。終身不忘。使之治國。上且鉤乎君。下且逆乎民。其得罪於君也。

將弗久矣。罔莊說字叔牙真廉情絮善人也而庸慢之人不如己者不比數之一聞人之過至死不忘率

人通鑑於物恐危社稷
慮害叔牙故不舉之也
〔釋文〕且鉤鉤反也亦作鉤音同又音俱

公曰。然則孰可。對曰。勿已。則隰朋可。其

爲人也。上忘而下畔。

高而不亢
 疏遺姓

臨名朋齊賢人也時猶望也混高卑一榮辱故已爲卿輔能富貴之尊下掛黎元須忘卑賤事不得止用之可也

〔釋文〕上忘而下畔言在上不自高於下無背者也

愧不若黃

帝而哀不已者。固故無素人。固不及己者。但懷哀悲。輔弼齊侯。

期於淳樸心之所
懷不遠軒轅也

以德分人

謂之聖。以財分人謂之賢。聖人以道德拯物。賢人以財貨濟人也。以賢臨

人未有得人者也。以賢下人。未有不得人者也。其於國有不聞也。其於家

有不見也。勿已。則隰朋可。○若皆聞見則事鍾於己而羣下無所措手足故遺之可也。未能盡遺

故儘可也運智明察臨於百姓極情極理叔牙治國則不問物之小疵治家則不見人之過勿已則隍朋可總結以前義〔釋文〕下人鑑錄所措七敬反故僅其新反與

王浮於江。登乎狙之山。衆狙見之。恂然棄而走。逃於深莽。有一狙焉。委蛇

攫之。見巧乎王。王射之。敏給狙獼也。敏疾也。山多獼猴故謂之狙山也。給續括也。委蛇從容也。續括也。獵獲也。

魯達也美王等紅邊遊眺望衆狙拘攔走避深
 一老狙便款王王銜怒急欲射之
 〔釋文〕狙七徐恟然音舜徐音荀又思深羨徐仕巾反一
 危於

反蛇支撰俱反徐居璧反三蒼云搏也郭又七段反司馬本搏本又作搔素報反徐本作見賢通
蛇反撰作題盧文昭曰搏不應與上同或是疑字之誤搏七姑反司馬本作見賢通
巧如字或善

孝反王射食亦反本作攻搏捷矢。搏捷速也。矢往雖速而狙獠搏之。狙獠皆捷之其政捷速也。此釋文搏

音傳 俞通曰郭於敏給下出注曰敏疾也給續括也是以敏給屬王言殆非也敏給二字同義後漢書鄭眾傳

而無類並以敬給對言然則郭以給爲續推非古義矣敬給當以狙言謂狙性敏於能掉捷又捷讀爲接爾給

納捷爲於郭公李捷並作諸人聞世篤必將乘人而謂其捷釋文曰捷本作捷此捷捷通用見於
王命韻

者謂射之相就死命召也相助也謂王之左右也王既自討不
之相就死命召也相助也謂王之左右也王既自討不
之相就死命召也相助也謂王之左右也王既自討不

也急執死司馬云見

也急執死司馬云見

王顧謂其友顏不疑曰。之狙也。伐其巧。恃其便。以敖予。以至

服之哉嗟乎无以汝色驕人哉

〔釋文〕之狙也。之猶是也。其便。以教司馬本作淳云侵也。顏不疑歸。而師董梧。以助其

辭顯。三年。而國人稱之。○謂其忘巧遺色而任夫素朴。○姓董名梧吳之賢人也錫除

有道除其美色去其聲樂重
 〔釋文〕董梧有道德者也師以助土居反本
 去樂起呂南伯子綦

仰天而虛。謂猶是齊物中南郭子綦也。其隱几等義並具解內篇。
 變落寥南伯子綦齊。

用差亦借拍爲搏（鄭注以拍「學文」）於漸虛音「項戎子」見曰「夫子物之尤

之餘非也說見經義述聞）

之甚必固形同槁骸心若死灰慕德殷勤有

夫物之尤也。音特一本作尤。其尤生。盧文昭曰。今書夫下有子字。

不一觀我而齊國之衆三賀之圍以得見子基爲榮
山穴齊南山也田子齊王
名子基隱居山穴德音振

見爲榮所以度慶賀也

〔釋文〕山穴之中司馬本同李云齊南山穴也一本作之口田禾齊君也尊德故國人慶之我必先

知之。我必賣之。彼故鬻之。我聲名在先故使物知我我便
是賣於名聲故田禾不見而販之〔釋文〕鬻之反。若我

之彼惡得而知之。若我而不賣之。彼惡得而鬻之。

價不貴彼何得見而販之只〔釋文〕波惡音烏嗟乎。我悲人之自喪者。〔補〕喪猶亡失也。

吾又悲夫悲入著夫道無得喪而物有悲樂故吾又悲夫悲

吾人悲夫悲人示圖悲人之自喪者亦可悲也

者其後而曰遠矣圖予素知夫爲之不足以致彼而遠足以傷乎彼此不悲哉之則其悲

稍去而泊然無心枯槁其形所以爲日遠矣夫玄道沖虛無喪無樂是以悲人自喪及悲者雖復消冷悲深淺理漸著與衆妙相仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚

受酒而祭曰古之人乎於此言已國古之言者必於會同爾酒器之總名謂以酒燕之也爵

其宜僚宜僚酒祭故祝聖人釋文觴之音商李云酒器之總名也孫叔敖執爵六年仲尼卒後白公爲亂宜僚未嘗仕楚又宣

叔同時去孔子甚遠蓋寄言也曰丘也聞不言之言矣未之嘗言國聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言於此乎言之國今將於此言於

無言夫理而殺不言矣教而理未之嘗言也是以聖人妙體斯趣故終日言而未嘗言也孔子應宜僚之請故於此亦言於無言矣市南宜僚弄丸而兩家之

難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵國此二子思訟以默澹泊自若而兵難自解姓熊字

之賢人亦是勇士沈沒者也居於市南因號曰市南子焉楚白公勝欲因作亂將殺令尹子西司馬子綦言熊字

勇士也若得數五百人遂遣使屈之宜僚正上下弄丸而戲不與使者言使因以劍乘之宜僚會不驚懼既不從

命亦不言悅白公不得宜僚反事不成故曰兩家難解姓孫字叔敖楚之令尹甚有賢德者也郢楚都也投息也

叔敖藉藉實知高枕而逍遙會理忘言執羽扇而自得遂使敵國不侵折衝千里之外楚人無事脩文德息其武

略彭子有以此功能故可與仲尼晤言襄陽玄道也慶清案太平御覽釋文兩家之難乃旦反解音饒往同

二百七十九司馬云宜僚魯弄丸白公勝將作亂殺令尹子西子期數息兩家而已宜僚不預其患

往告之不許也承之以劍不動弄丸如故曰吾亦不泄子白公遂殺子西子期數息兩家而已宜僚不預其患

甘寢秉羽如字又音韻司馬本作翼云說曰郢人投兵國此二子思訟以默澹泊自若而兵難自解姓熊字

都也慶清案太平御覽二百七十九司馬云孫叔敖秉羽之鍾鄢人無所攻故投兵視釋文較略舊又案

孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵淮南主術篇所謂昔孫叔敖活臥以養德於廟堂之上折衝

注曰但皆以養德折衝千里之外敵國不敢犯即司馬注所本也王念孫曰害其鋒三字義不相屬害當爲用也

諒謂無所用其鋒也諒書害作會其上半與用相似案淮南多本莊子此云投兵亦謂無所用也高

鐵頭上願有喙三尺國有所言非已則雖終身言故爲未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人開口

及三正族。而况父母乎。今夫子聞之而泣。是樂福也。子則祥矣。父則不祥。三族
父母族也。妻族也。嫁拒打也。夫共司君金。尊之富貴恩。三族何化。二親子言。言祥父禍。禍在子。乃樂福也。 [釋文]樂福也。也。也。也。子慕曰。歟。汝何足

以識之。而禍祥邪。盡於酒肉入於鼻口矣。而何足以知其所自來。自從也。方

鑒不遠。相禍祥者。不過酒肉味入於鼻口。方
致遠術理。盡於斯。詎知酒肉由來。從何而至。吾未嘗爲牧。而祥生於與。未嘗好田。而鴉生

於矣。若勿怪何邪。夫所以怪出於不意故也。鴉祥也。與西南渭未地。坐位也。宋東南。隔辰地。辰

藉功著。然復可致富貴。今細而功行未聞。而與國君同食何。鴉祥也。故言祥。祥生也。夫幸須故。發祥。因田。鴉若

異乎。無故而忽有。幸也不田而獲。鴉也。非故。非田。怪如何也。 [釋文]未嘗。如字。本或作。而祥。子即反。爾雅。於與

鳥報反。西南。隔未。好田。呼報。於矣。字又作。交鳥。母反。徐。爲了反。司馬云。東北。隔也。一云。東南。隔。鴉。火地。生。鴉也。一

北。謂乃官也。又案。證文。官戶。經。聲。室之。東南。隔。交。但。訓。深。家。世。父。曰。豫。所。從。出。故。也。鴉。所。從。來。田。也。不。敗。而。餘。生。不。田。而。鴉。生。信。然。而。來。信。然。而。至。謂。之。不。祥。祥。者。怪。微。也。乘。天。地。之。誠。而。有。世。俗。之。償。是。亦。怪。微。也。吾

所與吾子遊者。遊於天地。不有所爲。 [釋文]遊於天地。司馬本。地作。用。吾與之。微。樂。於

天。吾與之。微。食。於。地。隨所遇於天地耳。微。遇也。 [釋文]微。遇也。天地無心也。子。慕。道。虛。忘。順。物。自。足。

微。樂。所。遇。斯。食。 [釋文]微。古。亮。反。樂。音。落。吾不與之爲事。不與之爲謀。不與之爲怪。 [釋文]怪。異

也。須常任性。脫然自爾。 [釋文]忘物故。不爲事。忘智故。不爲謀。須常故。不爲怪。吾與之。乘。天。地。之。誠。而。不。以。物。與。之。相

樓。 [釋文]斯不爲也。 [釋文]誠實也。乘。二儀之實。道。順。萬。物。吾與之一。委蛇。而。不。與。之。爲。事。所。宜。 [釋文]斯順耳。無擇也。 [釋文]委蛇。爲。緩。任。也。心。境。不。二。從。容。任。今也。然。有。世。俗。之。償。焉。 [釋文]夫。有。功。於。物。物。乃。報

之。吾不爲功而償之何也。 [釋文]夫。報。功。實。德。者。世。俗。務。也。苟。體。道。 [釋文]之。償。時。亮。反。又。音。費。凡有怪微者。必有

怪行。殆乎。非我與吾子之罪。幾。天。與。之。也。 [釋文]今。無。怪。行。而。有。怪。微。故。知。其。天。命。也。 [釋文]殆。危。幾。

近也夫有怪異之行者必怪異之微辭也今吾子未有怪釋文怪行下孟反吾是以泣也釋文夫爲而然

者勿爲則已矣不爲而自至則不可奈何也故泣之釋文罪若由人庶其脩改注同無幾何而使相之於燕

盜得之於道全而鬻之則難不若刑之則易釋文全恐其逃故不如刑之易售也釋文無幾何

聞也楚使相帶燕盜道之上焉孰所得略相爲奴而全釋文無幾何注同於燕音全而鬻之音絕句一則音

形賣之恐其逃竄故難防竄則則足不慮其逃故易售釋文無幾何注同於燕音全而鬻之音絕句一則音

則反五易以取反售也反又於是乎刑而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終

食渠公齊之富人爲街正樹之既遭刑足賣與齊國富商之家代主當街終身肉釋文渠公或云渠公齊之富

代終身食肉至死一云渠公之街音佳然身食肉終本或作身肉食者誤齧缺遇許由曰子

將奚之釋文仍問欲何之適曰將逃堯釋文堯曰將欲曰奚謂邪釋文堯曰夫堯畜畜然仁

吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與釋文仁者爭尚之原故也釋文畜畜盛行貌也盛行

之德恐字內竟道之士皆盛燒季將來逐逐釋文畜畜許大反郭他大反李云行仁者王云勤愛勤勞之貌

百姓飢荒倉庫既虛民必相食是以逃也釋文畜畜仁德王云勤愛勤勞之貌仁者王云勤愛勤勞之貌

於仁義不復營釋文夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散

與所惡則聚釋文夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散

者寡利仁義者衆夫仁義之行唯且無誠釋文仁義既行將僞以爲之釋文夫利益蒼生愛育

先仁義而履仁蹈義捐率於中者少託於聖迹以規釋文仁義之行下孟反且假乎禽貪者與釋文仁義可見

名利者多是故行仁義者矯性矯情無誠實者也釋文且假夫禽貪者器司馬云禽之貪者殺則夫貪者將假斯器以獲其志釋文且假夫禽貪者器司馬云禽之貪者殺

窮無是以一人之斷制利天下釋文若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人釋文仁義各出其情則其斷制不止乎一人

窮無是以一人之斷制利天下釋文若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人釋文仁義各出其情則其斷制不止乎一人

窮無是以一人之斷制利天下釋文若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人釋文仁義各出其情則其斷制不止乎一人

窮無是以一人之斷制利天下釋文若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人釋文仁義各出其情則其斷制不止乎一人

豈割天下而食豈割天下而食譬之猶一涓也涓涓也圖線割也萬物萬形而以一刻割之則有傷也圖線割也若以一人割

也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣圖外賢則賢不僞圖夫賢聖之迹為利

生賊害唯能忘外有暖姝者有儒需者有卷婁者圖此略釋圖暖姝反又呼姝昌朱反

姝而私自說也自以為足矣而未知未始有物也圖意盡形教豈知我之獨化於玄冥

之竟哉暖姝自許之貌也小見之人學問寡薄自說足謂窮微極妙圖暖姝者此言結前也圖暖姝者此言結前也

姝者也儒需者豕豕是也擇疏竄自以為廣宮大囿奎驪曲隈乳閒股脚

自以為安室利處不知屠者之一日鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也

圖儒需科壽之貌也豕豕也言豕豕者體上操疏長之毛豕豕將為廣大宮室苑囿蹄脚奎隈之所股脚乳旁之間

欲與豕豕需需釋文豕豕豕豕反本曲隈鳥回反向云股間也慶藩案曲隈勝內也凡言隈者皆在內

黃帝當何曲之怪隈股股頤曰隈水曲也僅二十五年左傳秦人過新隈隈室奴緩反又虛袁反一本作安操七

反此以城進此以城退圖境而榮榮故謂之域進退也此其所謂儒需者也圖非夫

通變總世之才而偷安乎一時之利者皆豕豕也圖此總也家世父曰以城進以城退言逐眾人之好惡而

也卷婁者謂背項俛曲向前變卷而偃偃也夫羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也羊肉羶也羊肉羶也

行百姓悅之圖卷婁者謂背項俛曲向前變卷而偃偃也夫羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也羊肉羶也

魚得反李云年長心勞無憂也設然行下孟故二徙成都至鄧之虛而十有萬家圖

樂之志是為卒肉不慕也反

丹朱又不願聚聚故三度徙走移徙避之百姓慕也釋文至鄧邑名之虛音墟本堯聞舜之賢舉之

童土之地曰冀得其來之澤圖地無草木曰童土義聞舜有賢聖之德妻以嶽皇女英舉以

文童土如字又音杜向云舜舉平童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所

謂卷婁者也圖聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於精神則始終常全耳若少則未成及長而衰

則聖人之聖會不崇朝可乎圖既登九五成時萬民慕之念蒼生愛之凡庶於是年齒長老耳目

同慶諸案華段經音義義端無由休息豈僅歸寧便得卷形勞神倦所謂卷婁者也釋文齒長反在

引司馬云齒數也釋文若少詩召是以神人惡衆至圖衆自至耳非好而致也圖三徙歲之釋文

惡衆鳥路非好呼報衆至則不比不比則不利也圖明舜之所以有天下蓋於不得已耳豈比而

利之圖不和則不利於我也釋文不比不競志反故无所甚親无所甚疏抱德煬和以順

天下此謂真人圖一陽也夫不測神人謂瑞釋文煬音余徐和為和氣所炎於煬棄知於

魚得計於牟棄意圖於民則蒙澤於愛則形勞圖牟棄意也既盡仁義合乎至道不傷傷沫相忘於紅

圖故於魚得計此斥虞釋文於蟻棄知智於魚得計於牟棄意一說云真人無競故不致爭是蟻棄知也其處

相忘之大道無估焉之德是魚得計也手無遺行而不致爭是牟棄意也家世父曰所惡乎衆至者惡其比也

所以比者欲其利也而人衆至不比正性不有知牟無意而有意進趨之惟利以目視目以耳聽耳以心復

也魚相忘於江人相忘於道術何體之可冀哉故曰忘魚得計也圖此三者未能無其耳目心意也圖夫親目之所見聽耳之所聞復心之所知不逐若然者其平也

心圖此三者未能無其耳目心意也圖夫親目之所見聽耳之所聞復心之所知不逐若然者其平也

隨圖未能去也而自平圖無心而任物釋文能去殘且其大愛也也隨圖未能絕述而元會圖

隨圖未能去也而自平圖無心而任物釋文能去殘且其大愛也也隨圖未能絕述而元會圖

隨圖未能去也而自平圖無心而任物釋文能去殘且其大愛也也隨圖未能絕述而元會圖

古之真人。以天待之。因循無事。以待事事。斯得因如上所解。即是元古真人。用自然之達。虛其心。以待物。不

以人入天圖以言事求無事寧愈荒
不用人事談論
古之真人得之也生失之也死得

之也。死失之也。生。墮死生得失各隨其所。居耳。於生焉得於死。或復焉失。未始有常也。疏。夫處生而言。即以生爲得。

世父曰形氣之相須也得之生失之死者有比而合之者也自然之待化也得之死失之生有委而襲之者也得之

藥也。其實莖也。桔梗也。雞靡也。豕零也。是時

爲帝者也何可勝言。圈嘗其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也。圖

故使爲君主乃至目之耳耳手捉心知用有行藏時有興廢故時之所賢者爲君才不應世者爲臣此事必然故

[illegible]

服之延年家言原本作年云一名孫苓樹代
瘡可以治渴寒四者皆藥草名是時爲帝者也司馬云藥草有時迭相爲帝謂其王相依廢各得所用也
虞齋案時者更也帝者主也言蓋

時舉而代齊俗實此代爲帝者也（帝今本誤作崇）太平御覽引馮衍郵馬牋此更爲通者也（適讀若姑

句踐也以甲楯三千棲於會稽。句踐越王也。會稽山也。

走棲息於會稽山上也。〔釋文〕句陵音鉤甲楯音尹反棲於音西李云登山日棲音反會稽音離唯種也能知亡。

之所以存唯種也不知其身之所以愁

吳和後二十二年而儲吳夫拔免死囚狗烹驛守臣亡國其然也平吳之後范蠡去越而辭乎江海變名易姓韜光晦跡卽陶朱公是也大夫種不去爲勾踐所誅但知國亡而可以存不知慈身之必死也字亦有作種

【釋文】種寧勇反。趙大夫名也。吳越春秋云姓文字少禽。所以存本又作可以存。言知趙雖亡可以存也。故曰鷗目有所適。鶴脰有

所節解之也悲國各適一時之用不能靡所不可則有時而失故有時而悲矣解去也國目

書閣而夜開則適畫詩脛稟分而長則能長不能
 短枝節如此故解去則悲亦盈樽閣於謀身長於存國也
 〔釋文〕鴟反 脛反 解之佳買反司馬云
 故曰

風之過河也有損焉日之過河也有損焉。有形者自然相與爲累唯外乎形者磨之而

不磷風風日是氣而有形質凡有形氣者未能無氣也而風火日星必有損傷恃源而往所以不釋文有損形聲也猶吳得越之能謀臣必恃謂其功勳以無後慮遺戮是知物相利者必相爲害也

自然相累世能累物物不能累人故大夫種所以不免也

不磷反請只風與日相與守河而河以爲未始其攬也

困實已損矣而不自覺恃源而往者也。困所以不覺非吝損也恃源往也。困

知覺恃釋文特本亦源而往者也水由源往雖遇風日不能損也道成其性雖在於世不能移也故水之守土也審影之守人

也審物之守物也審固無意則止於分所以爲審固審安定也夫水非土則不安影無人則不見物無造物則不立故三者相守而自以爲固而新

故目之於明也殆耳之於聽也殆心之於殉也殆

固有意則無崖故殆固知欲不危殆其可得乎固家世父曰水之守土二物也相比而相須也影之守人一物而

爲二物也。自生而自化也。物之守物物還而自證也。抱一者也。所以謂之審者。無外聽也。目聽而明生焉。耳聽而聰出焉。心聽而所殉見焉。凡能於其府者。皆外聽也。及其所自持而緣之以爲功。致果以求之。積久而不知所歸。

役耳目心思之用以與
萬物爲撓故可惑也
凡能其於府也殆殆之成也不給改國所以責其無能而任其天然

臨危亡故雖有成功不還國給而改悔矣
 禍之長也茲萃萃聚也苟不能忘知則禍之長也多
 丁丈反云三所仲反郭云聚也幸

端矣。臨館故凶災稍戢，增長而多聚之也。釋文之長往同。茲華云多也。本又作華。其反世緣功。

心其日 而人以爲口實。不亦悲乎。國三寶謂有其和能通施徒之人心處最暗寶貴己能故有

亡國戮民无已。圖皆有其身之禍。圖食土境爲己有。大資取之無道。圖不知問是也。圖不知問焉。

之所由由乎有心而修心以效獨也。○世有謂人是為體統不知謂得其所由唯題會踐履之至也故足之於地也踐。雖踐。恃

其所不蹶。而後善博也。○後得行若無餘地則無由安拿而致博遠也此舉譬也〔釋文〕恃其所

不蹶。女展反。李云一足當不往故能行廣遠也。○俞越曰兩蹶字並當作踐或字之誤或古通用也足之於地止

博也。外物篇曰夫地非不廣且大也人之所用容足耳然則蹶足而蹶之致黃泉人向有用乎即此義。○人

於知也少。雖少。恃其所不知。而後知天之所謂也。○夫忘天地遺萬物然後翊翼可得

而知也。况欲知天之所謂而可以不無其心哉。○知有明暗能有少多各止其分別物造達是以地藉不蹶而得

以為利無之以知大一。知大陰。知大目。知大均。知大方。知大信。知大定。至矣。○此

○為用此合論也知大一。知大陰。知大目。知大均。知大方。知大信。知大定。至矣。○此

○標能知七大之名可謂大一。通之。○音蟹下同大目。視之。○大陰解之。用其分內則萬事無

○大陰地也無心運載〔釋文〕解之又佳。買反。大目。視之。○用萬物之自見亦大目也○各視其所

大均。緣之。○因其本性令各自得則大均也○緣類也大信。稽之。○命之所期無令越

○體之使各得其分則萬方俱得所以為大方也○萬物之形各有方術大信。稽之。○命之所期無令越

○逸斯大信也○信實也稽至也循而在大定。持之。○真不撓則自定故持之以大定斯不持也○物各信

○用之其〔釋文〕不撓。反。○盡有天○夫物未有無自然者也○上其七大未有不循。有照。○循之則明

○無所作也○循順也但順其冥。有樞。○至理有極但當冥之則得其樞要也○窮冥之理自有樞機〔釋文〕

○樞反○始有彼○始有之者彼也故我述而不作○郭注云始有之者彼也故我述而不作也○則其解之也似不解

○之者○夫解任彼則彼自解解之無功故似不解○體從彼學而解也○其知之也似不知之也

昭明彼知也能忘其知故不知而後知之我不知則後知自用後知自用則天下莫不皆知也

不知而後知也能忘其知故不知而後知之我不知則後知自用後知自用則天下莫不皆知也

以其分頗滑有實萬物雖頗滑不同而物物各自有實也

不可以虧宜各盡其分也時不往來法無選賢則可不謂有大揚摧乎

不可以虧宜各盡其分也時不往來法無選賢則可不謂有大揚摧乎

限也如上所問其遺廣大豈不謂揚摧音自又苦學反三蒼云揚摧祖略法度王云推

推敲舉也僕書五行志推其服師古注云推不亦問是已矣惑然為

分故忘已任物之理可得而知也奚為而惑若此也

解惑復於不惑是尚大不惑夫惑不可解故尚大不惑愚之至也是以聖人從而任之所以皇

王殊迹隨世為名也不惑聖智惑凡情也以聖智之言辨於凡惑忘得反本復乎真根而不能得意忘言

則陽游於楚莊子名陽字則陽魯人等事夷節言之司馬云名則陽字彭陽也一

於王王未之見夷節歸夷節貴名彭楚臣也則陽欲事於楚故因夷節而言於王

彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果楚之賢大夫也鍾離得說也本亦有作言說

文王果司馬云譚音說本亦作談李云譚王果曰我不若公閱休

王果司馬云譚音說本亦作談李云譚王果曰我不若公閱休

故戚戚隱者以釋文公問休隱士也彭陽曰公問休奚為者耶不如何也公問休言已其進退之心也

曰冬則獨寢於江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也隱言此者以抑彭陽

之進趨獨刻也樊傍也亦茂林也陸冬刻龍於江岸以路遠感夏歸休也釋文獨刻也又敦角反司馬云音提盧文曰舊本作促今改正慶德音潤李云傍也可馬司馬云以隱居

案廣韻引司馬云獨刻也與釋文小異樊音潤李云傍也可馬司馬云以隱居夫夷節已不

能而况我乎吾又不若夷節夫夷節之為人無德而有知不自許以之

神其交固顯冥乎富貴之地隱言己不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也顯冥

猶迷役也言夷節交游堅固處在榮華顯榮或清貧富貴無異其德而有俗知不能遺從從而好任知以干上數數如此自不能况我守愚若為進焉此是王果識遠之辭也釋文有知音智

顯冥音職司馬云顯冥猶迷役也非相助以德相助消也顯有進故德薄而名消顯顯我誠已於

王者此道可敗壞名夫涼者假衣於春嗚者反冬平冷風顯言己順四時之施不能赴彭陽

之急夫禮惠之人得衣則援彼時之者遇水浸活乃待陽和以釋凍須寒風釋文嗚音調字林之施始敗反

夫楚王之為人形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫倭人正德其孰能

撓焉義形有南面之尊威勢據千乘之貴熱怒行專魯如暴虎擊蒼生必無赦釋文能撓乃孝反又呼

正德以至道服之人故聖人其窮也使人人人亡心其貪顯淡然無欲樂足於所遇不以後靡

為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦顯其內賢士尚然况乎真聖斯忘貧也釋文淡然徒暫反

達也使王公亡心爵祿而化卑顯輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所以

為高顯光為獨顯述為達哀公德友於尼父軒轅騰步於廣成斯皆道任則尊釋文而化卑居高而以卑為

不拘品命故能使高乘之王五等之君化其高貴之心而為卑下之行也

其於物也。與之爲娛矣。不以爲物自苦。隨同塵涉事與物無私。所造皆適。故未嘗不樂也。其於人也。樂物

之通。而保己焉。謂通彼人不喪我謂迹人聞而無滯塞雖復通物而不喪我動不傷寂而常守於其真。〔釋文〕不喪息浪反。故或不

言而飲人以和。邇人各自得斯飲和矣。豈待言哉。陸氏羣生冥同蒼昊中和之道各得其心滿腹而歸豈勞言教〔釋文〕而飲於燭反

與人並立。而使人化。圖望其風而靡之。和光同塵。並立也。各反其真。斯人化也。父子之宜。彼其乎歸居。圖

使彼父子各歸其所。雖復混河貴賤而倫敘無虧。故父子君臣各居其位。無相參冒。不亦宜乎。而一聞其所施。遂其所施。同天地之

德故閒靜而不二疏所有施恩與四時合候未釋文一問音其於人心者若是其遠也。聖人
闕其於人心者若是其遠也。聖人
闕其於人心者若是其遠也。聖人

心其如土說是以外其清高深遠也
家世父曰父子之宜承上家人忘其貧子養父者也父侍養於子者也
所謂宜也歸居即據上文冬獨翫夏休乎山樊言之釋文閉闔也謂別異其所施以求自足也
以使家人忘其貧自

忘而已矣此其遠於人心者也故曰待公闕休闕欲其釋楚王而從闕休將以靜泰之風鎮其動心也此經結也聖人

達綢繆。圖所謂元通圖。綢繆結縛也。夫達達聖人超然縣解體知物境空幻豈爲塵網所羈閑休雖未恆乎道故但託而說之也。(釋文)綢繆直周反亡侯反。綢繆猶蠶綿也。又

三深周盡一體矣。困無外內而皆同照。夫智周萬物窮理盡性物我不二故渾同一體也。〔釋文〕周盡一體所鑒翏縉精倉洞盡故言周盡一體

而不知其然性也。固不知其然而自然者非性如何。固能所相應境智冥合不知所以莫辨其然故與眞性符會。復命搖。

作而以天爲師。圉搔者自搔作者自作莫不復命而師其天然也。○反乎真根復於本命雖復搖動順物而作動靜無心合於天地故師

人則從而命之也。闕此非赴名而高其迹師性而動

其迹自高故人不能下其名也○
○命名也合道聖人本無名字爲
○有庸虛可慕故人從後而名之
○〔釋文〕命之也○命名也
 憂乎知而所行

恒无幾時其有止也。若之何。困任知其行則憂患相繼。困任知爲物憂患斯生。心靈易奪。所行無幾。攀緣念慮。寧有住時。假令神得無奈。

之何釋文憂乎知音而所行恆无幾反時其有止也若之何王云憂乎智謂有爲者以形智不至爲憂也不知用智必衰喪而更以不智爲憂及其智之所行有

終無際故其愛是相接無須臾停處故曰恒無
幾時其有止也不能遺智去愛非可愛如何

人也。鑒鏡也。鑑物無私故人笑之。今夫鑑者豈知鑑而鑑耶。生而可鑑則人謂之鑑耳。若人不相告則莫知

其美於人。譬之聖人。人與之名。鑒鏡也。告諸也。夫生明照照物無私。人愛慕之。故

有見物之美而為無心。人與作名。言鏡耳。若不知之。若不知之。若聞之。若聞之。其可喜

也。終無已。夫鑑之可喜由其無情不問知與不知。聞與不聞。來即鑑之。故終無已。若鑑由聞知則有時而

廢也。已止也。夫鏡之照物。義在無情不問。照親照疏。平等若不聞而不知。鏡亦不照。既有聞知。鏡能照之。斯則

事涉間奪。有時休廢矣。焉能久照乎。只為凝照無窮。故為人之所喜好也。慶補案王氏念孫曰。終無已。者終竟也。竟

無已時也。人之好之亦無已。性也。性之所不好。豈能久照。率乎造物。既非矯性。所以無窮

〔釋文〕好之呼報反。聖人之愛人也。人與之名。不告。則不知其愛人也。聖人無愛若

鏡耳。然而事齊於物。故人與之名。若人不相告。則莫知其愛人也。聖人更相告。語嘉號斯起。不若然者。豈有聖名

乎。若知之。若不知之。若聞之。若不聞之。其愛人也。終無已。蕩然以百姓為芻狗。而

道合於愛人。故能無已。若愛之由乎聞知。則有時而衰也。夫聖德靈顯。接物無私。亭亭羣生。芻狗百肆。豈待知

也。人之安之亦無已。性也。性之所安。故能久。安也。夫靜而與陰同。德動而與陽同。彼故無心

驚斯率其真性者也。若矯性偽情。則有時而舊。舊國舊都。望之惕然。得舊猶惕然。况得性乎。國都

動矣。故王弼云。不性其情。焉能久行其企。真性也。夫少失本邦。流離他邑。歸望桑梓。惻然喜歎。况復道日施。逐末來久。今既還原。反本。故曰惕然。〔釋文〕惕然。喜悅。雖使丘陵草木之繇。繇合

也。〔釋文〕之繇。民忍反。徐音。繇郭云。入之者十九。猶之惕然。况見見聞聞者也。繇見所嘗

見聞所嘗聞而猶惕然。况體其體用其性也。繇合也。舊國舊都。荒廢日久。丘陵險阻。草木叢生。入中相訪。十人

生死忽然反本會彼真原歸其重元之〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
鄉見其至道之境其爲樂也豈易言乎〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
十九釋文曰謂見十見九也此未得其義入者謂入於丘陵草木所掩蔽之中也入之者十九則其出於外而可
望見者止十之一耳而猶覺暢然喜悅故繼之曰死見見聞聞者也郭注曰見所見聞所聞而暢然則於
況見見聞聞句不復可通從增益之曰况以十似之臺縣衆聞者也〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
聽其聽用其注也林莊子本義不合矣
人之無危〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
十似之臺而縣於衆人耳目之間此人所共見共聞者非給夫丘陵草木之續入之者十九也其爲暢然可知矣
郭注曰衆之所習雖危爲聞此說請開爲聞於衆衆不可通蓋由不解上文故於此亦失其旨〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
獨出見見聞聞不能接也得其環中以隨成不以之見於外而自得之於中乃可以應無窮〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
環中以隨成〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
順事生混〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
成底品〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
俱往〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
我常無我故常不化也〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
聞何也言體空之人冥於造物于變〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
真化而與化俱往易嘗觀相舍辭也〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
聞者傲傲之名天者自然之謂夫大塊造物者〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
未免於殉矣足事哉師天猶不足稱事况又不師耶〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
師猶有稱殉况捨〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
已逐於其如之何〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
未始有天未始有人未始有物〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司
天與世偕行而不替所行之備而不逾其合之也若之何〔釋文〕十九謂見十見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰得字釋文引司

名也田侯即齊威王也名牟桓公之子出桓之後故曰田侯齊魏二國約誓立盟不相征（釋文）魏璧郭本作璧
伐盟後未幾威王背之故魏侯怒將使人刺而殺之其盟在齊威王二十六年魏惠王八年（釋文）魏璧郭本作璧
璧今本多作璧乙耕反司馬云魏惠王也（釋文）昭曰舊作璧與作璧
互易文頗不順且今書實多作璧字今改正史表梁惠王之名作璧與田侯王也名牟桓公案史記威王名
因不名牟（釋文）昭曰案今書有牟字史記威王名因齊魏國策亦同（釋文）田侯曰史記威王名因齊魏國策亦同
田齊諸君無名牟者惟桓公名牟與牟字相似牟或午之譌然齊桓公牟與梁惠王又不相值也（釋文）音刺之
七賜（釋文）犀首聞而取之曰君為萬乘之君也而以匹夫從讎（釋文）犀首官號也如今虎賁
此官也諸侯之國車馬萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹偶也從讎猶報（釋文）犀首官家之孫名也
讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹夫行刺耳使報讎非萬乘之事故可羞（釋文）犀首官名也
牙將軍公孫衍為此官元嘉本作齒首（釋文）慶濟案戰國策萬乘反（釋文）衍請受甲二十萬為君攻之
三飽往引司馬云犀首魏若今虎牙將軍魏文敬時（釋文）萬乘反（釋文）衍請受甲二十萬為君攻之
虜其人民係其牛馬（釋文）將軍孫衍請專命受鐵率領甲卒二十萬人攻其齊城盛（釋文）焉君
請為使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其脊（釋文）焉君
君同（釋文）使使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其脊（釋文）焉君
齊將也扶折舉也國破人亡而後發怒故熱氣蘊於心熾熾發於背也（釋文）忌也出走也元嘉本忌作亡
國既傾拔擄其主將於是發扶其背打折服者旋師凱凱不亦快乎（釋文）忌也出走也元嘉本忌作亡
敵一反三蒼云舉也郭云秋又猶舉反（釋文）昭曰舊秋仍（釋文）折其之舌（釋文）季子聞而取之曰藥十飯
作扶誘今書內所載音義作秋姑從之或疑是秋亦不訓舉（釋文）折其之舌（釋文）季子聞而取之曰藥十飯
之城城者既十飯矣則又壞之此胥靡之所苦也（釋文）季子姓也子者德之稱魏之賢臣也
伐閼犀首諸兵益而進諒六七丈之城用功非少城就（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣
咸矣無事壞之此乃徒役之人僅遭辛苦此起誓也（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣
為可惜若既十飯則直謂之已成可耳不當言既十飯也下文曰今又壞（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣
兵不起七年矣此王之基也明是以七飯喻七年其為字誤無疑（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣
之基也（釋文）衍亂人不可聽也（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣
伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐之與不伐亂人也者又亂人
也（釋文）季子魏臣（釋文）季子魏臣

此故亦未免爲人（釋文）華子亦魏臣也。君曰：然則若何？（釋文）華子蓋篇既深王不則其曰：君求其道

而已矣。（釋文）夫道廣遠，後漢物我兼忘，故曰求（釋文）而見戴晉人。（釋文）戴晉人，梁之賢者也，姓

之清，言猶恐魏王之未（釋文）惠子聞之，而見戴晉人。（釋文）戴晉人，梁之賢者也，姓

晉，故引戴晉人解所疑。（釋文）惠子，惠施也。而見戴晉人，梁國賢人，蓋施（釋文）戴晉人曰：有所謂蝸

者，君知之乎？曰然。（釋文）蝸至微而有兩角。（釋文）蝸者，蟲名，有類小螺也，俗謂之黃蠍，亦謂之蝸。（釋文）蝸

牛三蒼云：小牛螺也。一云俗名黃蠍。有國於蝸之左角者，曰觸氏；有國於蝸之右角者，

曰蠻氏。時相與爭地而戰，伏尸數萬，逐北旬有五日而後反。（釋文）誠知所爭者若此

之細也，則天下無爭矣。（釋文）蝸之兩角，二國存焉。蠻氏頃相戰爭，殺（釋文）數萬，色主逐北，如字又音佩。君曰：

噫，其虛言與？（釋文）所言奇辯，不近人情，故（釋文）曰噫。於其言與？（釋文）曰：臣請爲君實之。（釋文）必謂虛

實，君以意在四方上下有窮乎？（釋文）君以意測四方上下有極，（釋文）君曰：無窮。（釋文）魏侯答云：上下

曰：知遊心於無窮，而反在通達之國。（釋文）人迹所及，爲通達；謂今四海之內也。若存若亡

乎？（釋文）人迹所接，爲通達也，存者也，亡也，無也，遊心無極之。（釋文）君曰：然。（釋文）今自以四海爲大，然計在無窮之中，若

有若無也。（釋文）然猶如此也，謂所（釋文）曰：通達之中有魏。（釋文）魏，魏國在（釋文）於魏中有梁。（釋文）昔在河東，國號

所運徙，移於梁，梁從魏而有故曰魏中有梁也。（釋文）於梁中有王，王與蠻氏有辯乎？（釋文）辯，別也。王之一國，處於六合，欲論大

合譬。（釋文）君曰：無辯。（釋文）王與蠻氏俱有限之物耳，有限則不問大小俱不得與無窮者計也。雖復天地共在無

窮之中，皆蔑如也。况魏中之梁，梁中之王，而足爭哉？（釋文）自語己之所爭，（釋文）雖復反，（釋文）客出，而君憫

然若有亡也。（釋文）自悼所爭者細，（釋文）憫然，懷恨貌也。晉人言畢辭出而行，君（釋文）憫（釋文）也。又呼藹反。客

出。惠子見。君曰。客大人也。聖人不足以當之。聖人謂堯舜也。晉人所說其理宏博堯舜之行不足以當。惠子曰。

夫吹竽也。猶有噤也。吹劍首者。映而已矣。堯舜人之所譽也。道堯舜於戴

晉人之前。譬猶一映也。謂會不足。謂大聲映小聲也。夫吹竹管聲。猶大吹劍頭聲。則微小唐

薛會無足。可聞也。〔釋文〕第音管本。噤。射交反。管聲也。玉簫呼落。劍首。司馬云。謂劍。映。音也。又呼悅反。司馬所譽。堯舜。孔

子之楚。舍於蟻丘之漿。蟻丘。丘名也。漿。賣漿水之家也。仲尼適楚而為導使路。〔釋文〕蟻丘。反李

云。蟻丘之漿。李云。賣漿家。司馬云。謂漿。其鄰有夫妻。臣妾登極者。子路曰。是稷稷何為

者邪。〔釋文〕適高也。總總聚聚也。孔丘。隨門徒甚多。車馬威儀。警異。常俗故。〔釋文〕登極。司馬云。極。屋棟也。升

頭屋。稷稷。音繼字。亦作繼。李云。聚貌。本又作稷。一本作。仲尼曰。是聖人僕也。〔釋文〕登極。司馬云。極。屋棟也。升

也。稷。稷。音繼字。亦作繼。李云。聚貌。本又作稷。一本作。仲尼曰。是聖人僕也。〔釋文〕登極。司馬云。極。屋棟也。升

多者是市。市宜僚之僕也。〔釋文〕聖人僕。謂聖人僕也。聖人僕也。〔釋文〕登極。司馬云。極。屋棟也。升

於畔。〔釋文〕進不榮。華退不枯。槁。〔釋文〕不榮華退不枯。槁。〔釋文〕不榮華退不枯。槁。〔釋文〕不榮華退不枯。槁。

其聲銷。〔釋文〕捐其名也。〔釋文〕銷。音消。司馬。捐其。本亦作捐。〔釋文〕銷。音消。司馬。捐其。本亦作捐。〔釋文〕銷。音消。司馬。

與世違。而心不屑與之俱。〔釋文〕心與世異。〔釋文〕心與世異。〔釋文〕心與世異。〔釋文〕心與世異。〔釋文〕心與世異。

市南宜僚邪。〔釋文〕市南宜僚。居於市南。〔釋文〕市南宜僚。居於市南。〔釋文〕市南宜僚。居於市南。〔釋文〕市南宜僚。居於市南。

孔子曰。已矣。〔釋文〕已。止也。彼。彼。〔釋文〕已。止也。彼。彼。〔釋文〕已。止也。彼。彼。〔釋文〕已。止也。彼。彼。〔釋文〕已。止也。彼。彼。

彼知丘之著於己也。〔釋文〕著。明也。知丘之著於己也。〔釋文〕著。明也。知丘之著於己也。〔釋文〕著。明也。知丘之著於己也。

之召己也。彼且以丘爲倅人也。國 德 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國 果 逃 去 也 國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

治民焉勿滅裂。國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

行化也。治民幸訓也。國莽不用心也。滅裂輕薄也。夫民爲邦本。國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

孔子弟子。國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

又據禮記子張除哀輿語而附會者也。尤爲不經。琴子牢本非一人也。司馬此說非漢書古今人表作琴

其分也。司馬云。琴子牢爲魯也。謂後耕種也。然則其草也。盧文弨曰。案魯千奴反。才古反。二字古多連

裂之。其實亦滅裂而報予。國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

來年變齊。深其耕而熟耰之。國 仲 由 無 德 而 辭 聘 情 切 宜 信 已 逃 其 屋 虛 矣 夫 若 然 者 其 於 倅 人 也 差 聞 其 言 而 况 親 見 其 身 乎 而 何 以 爲 存 國 不 如 舍 之 以 從 其 志 而 存 也 國 影 銷 終 久 嘗 子 路 往 視 之 其 室 虛 矣 國

其神以衆爲。圖夫遁離滅亡以衆爲之所致也若各至其極則何患也。圖造自然之理散清和之性誠真逐分外多端。釋文離其下力智反以衆爲如字王云凡事所可爲者也遁離滅亡皆實之情失養神之道者皆以徇有爲故也。

惡之孽爲性。崔華。圖崔華害泰復欲惡傷正性。圖崔華蓋也夫欲惡之心多爲妖孽崔華害泰。釋文欲惡鳥路反之孽魚列崔華九章于鬼反。兼葭始萌以扶吾形。圖形扶疎則神氣傷。圖兼葭亦蘆也欲惡注並同之孽魚列崔華九章于鬼反。

尙易除煩及扶疎威法必害泰復亦猶欲心初萌尙易。釋文兼古性反。葭音加亦蘆也。俞樾曰爲性崔華止息及其皆謂戒之在微故老子云其未兆易謀也。圖崔華害泰復欲惡傷正性此失其讀也始萌以扶吾形尋濯吾性尋與始相對爲義尋之言澹尋也僕青郊志澹尋於泰山矣晉灼曰尋登往之意也始萌以扶吾形言其始若足以扶助吾形也尋濯吾性言澹尋既久則拔濯吾性也郭解扶吾形日尋濯吾性。圖以欲惡引性不止於當。圖尋引也濯拔也以欲惡之事誘引並

潰漏發。不擇所出。漂疽疥癰。內熱溲膏。是也。圖此幽莽之報也故治性者安可以不齊其至分。圖價猶人冷瘡也隱疽熱毒腫也癰亦疽之類也溲溲溺精也溲溲。釋文並潰反。內漏發。李云謂精氣散

擇所。圖價猶人冷瘡也隱疽熱毒腫也癰亦疽之類也溲溲溺精也溲溲。釋文並潰反。內漏發。李云謂精氣散擇所。圖價猶人冷瘡也隱疽熱毒腫也癰亦疽之類也溲溲溺精也溲溲。釋文並潰反。內漏發。李云謂精氣散

出也。漂。本亦作漂。徐歟。妙反。又疽。病瘡隱出也。疥。音界。溲。本或作度。膏。司馬云謂虛勞人尿上生脂白沫也

有實。不齊才。細反。柏矩學於老聃。曰請之天下遊。圖柏矩姓矩名懷道之士老子門人也。釋文柏矩有道之人老聃曰已矣天下猶是也。圖老子止之不許其往言天。又請之。老聃曰汝

將何始。圖鄭重殷勤所請不已方曰始於齊。圖柏矩魯人與齊相近。至齊見幸人焉。推而強之。解朝服而幕之。圖遊行至齊以觀風化忽見罪人刑戮而死於。釋文事人也元嘉本云謂隱死

親者辜之鄭往辜之言枯也謂幕之是其義漢景帝紀改幕曰幕市顏注幕謂張其尸也是古之辜殮人者效瘞

陰之解朝服而幕之也。亦作。朝服直造。暮音莫司馬號天而哭之曰子乎子乎天下

有大蓄。子獨先離之。曰：莫爲盜，莫爲殺人。圖殺人大蓄，謂自此以下事大蓄，既有則雖戒

以莫爲其可得已乎。圖謂也。舊稱也。韓氏上天哀而大哭，認其枉濫，故重曰：子乎爲盜殺人，世間大害，子獨何

重爲羅網以繼黎元，故告天哭之。明當由斯起，預張之網列在下文。俞樾曰：子乎爲盜殺人，世間大害，子獨何

子令毛傳子令者，嗟茲也。管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長乎哉，說始貴德篇曰：嗟茲乎我窮矣矣。邈以嗟茲爲

同義，子當讀爲嗟釋文子字不作音，蓋失其義久矣。〔釋文〕號天戶刀大蓄音離之韓著榮辱立。然後

觀所病。圖各自得則無榮辱得失紛紜，故榮辱立則夸其所謂辱而歧其所謂榮矣。奔馳乎夸歧之

間，非病如何。圖軒冕爲榮，戮取爲辱。奔馳取舍非病如何。貨財聚，然後後觀所爭。圖若以知足爲富，將何爭乎。圖珍寶圖積

今立人之所病，聚人之所爭，窮困人之身，使无休時，欲无至此，得乎。圖上有

所好，則下不能安其本。圖賞之以軒冕，玩之以珠璣，遂使羣品奔馳，取舍非病如何。〔釋文〕所好呼報古之君人者，以

得爲在民，以失爲在己。圖君莫之失，則民自得矣。圖推功於物，故以得在民。受國不吝，故以失在己。以正爲在民，以

枉爲在己。圖君莫之枉，則民自正。圖無爲任物正在民也。故一形有失其形者，退而自責。

圖夫物之形性何爲而失哉，皆由人君撓之，以至斯患耳。故自責。圖夫人受氣不同，稟分斯異，令各任其能，則物

自責已退而責躬，皆殷傷。今則不然。圖步驟殊時，備清異世，故今之取物者，則不復如此也。匿爲物而愚不識。圖反其性，匿也

用其性顯也，故爲物所顯，則皆識。圖所作遺章皆反物性，諱匿罪名，愚妄不識，故罪名者衆也。〔釋文〕匿女力爲物而愚一本作遇，俞樾曰

敢重爲任而遇不勝，遠其塗而不至。日罪曰罰，曰諫皆謂加之以刑也。此曰愚，則與下文不一律矣。釋文曰：愚

一本作遇，遇疑過字之誤。廣雅釋詁曰：過責也。因其不識而責之，是謂過不識。呂覽過威篇曰：煩爲教而遇不識

數爲令而非不從，巨爲危而罪不敢重，爲任而罰不勝，與此文義相似，而正作過不識，高誘注：訓過爲責，可據以

訂此文之誤。過誤爲遇，又應改爲遇耳。虞漢案：愚與遇古通。晏子春秋外篇威爲聲樂，以聲愚民，墨子非儒篇

愚作遇，韓子南面篇愚遇竊情之民，宋乾道本愚作遇，素策愚遇與罪人同心，姚本愚作遇，疊謂當從釋文作遇

之義爲長。今案俞氏以爲遇字之誤，其說更精，遇過二字古多互譌，本曹論父篇今者丘得遇也，釋文遇或作遇

韓王篇君道而遺先生食釋文通不識反物性而大為難而罪不敢。圖為物所易則皆敢。圖行之不易故決定違者。〔釋文〕大為難而罪不敢。而云凡所施為者皆用物之所能則其不敢而敢矣。所易以故重為斯罪之也。

任而罰不勝。圖輕其所任則皆勝。〔釋文〕不勝。音升。遠其塗而誅不至。圖適其足力則皆至。圖力微事重而責其不勝。路遠期促而罰其後至皆不可也。民知力竭則以偽繼之。圖將以誅誅罰也。圖智力竭盡不免誅。圖罰情急故繼之以偽。

〔釋文〕民知。音智。日出多僞。士民安取不僞。圖主目與僞士民何以得其真乎。圖諷僞之風。日日於何。夫力不足則僞。知不足則欺。財不足則盜。盜竊之行。於誰責而可乎。圖營責上也。圖法令滋彰。夫能忘愛。私不貴珍寶。當責在上。豈罪下民乎。靈伯玉行年六十。而六十化。圖亦能順世而不係於彼我故也。圖明照達空理。故能與日俱新。隨年變化。〔釋文〕趨。其反。未嘗

不始於是之。而卒訕之以非也。圖順物而暢物情之變。然也。圖初履之年。謂之為是。年既終。謝謂之為非。一歲之中。而是非常

出故始時之是。〔釋文〕訕。起勿反。廣雅云。未始有極。圖未始有極。故變為新。以新為是。故已謂矣。以故為非。然則去年之非。於今成是。今年之是。來歲為非。是知執是執非。滯執故者。倒置之流也。故容成氏曰。除日無歲。毀瑗瑗之故。隨物化也。萬物

有乎生。而莫見其根。有乎出。而莫見其門。圖無根無門。忽爾自然。故莫見也。唯無其生亡其出者。為能親其門而測其根也。圖隨變而生。生無根。原任化而出。出無門。戶既曰無根無門。人皆尊其

知之所知。而莫知恃其知之所不知。而後知。可不謂大疑乎。圖我所不知。物有知之者矣。故用物之知。則無所不知。獨任我知。知甚寡矣。今不恃物以知。而自尋知。則物不告我。非大疑如何。圖知

者俗知也。所不知者真知也。雖俗之人。皆尊重分別之知。銳情取捨。而莫能察其分別之知。以照真。真可謂大疑惑之人也。已乎已乎。且无所逃。圖不能用彼則

寄身無地已止也去聲寄反捨不如此所謂然與然乎國自謂然者天下未之然也國各然其所然

彼我相對體止必連得是無處造形仲尼問於大史大賈伯常大賈伯常猶章國下三人皆史

官之姓名也所問大史大賈伯常大賈伯常猶章國下三人皆史

夫衛靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以為

靈公者何邪國大賈伯常大賈伯常猶章國下三人皆史

常樂音不應音諸侯之際司馬云盟大賈曰是因是也國靈即是無道之證也國依周公語法亂

而扶翼之使其不得終禮此其所以為肅賢也帝者奉御之物國以饋焉賢而奉御之勞故搏幣

而扶翼之使其不得終禮此其所以為肅賢也帝者奉御之物國以饋焉賢而奉御之勞故搏幣

見史魚良臣深懷愧德假道人搏捉幣帛令扶將羽翼慰而送釋文史鮒音秋司馬所搏音郭作徐扶世反司

馬音鼓云引衣裳自蔽而扶翼司馬云謂公及浴女相其慢若彼之甚也見賢人若此其肅

也是其所以為靈公也國欲以肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉國男女同浴婦慢

有過故證靈也猗章曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之

數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而里之夫靈公之

為靈也久矣國子謂廟贖也言不馮其子靈公將奪女處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所

為者不得不為凡所不為者不可得為而愚者以為之在己不亦妄乎釋文故墓一本作沙丘地掘之反又

其勿數勿所主反洗而西禮不馮音其子靈公郭讀絕句司馬以其子字絕句云言子孫不足可憑故使公得此

者謂子孫無能憑依以保其基靈公得奪而里而汝也里居處也家世父曰郭象注子謂謂顯非也石櫟有銘古之葬

而奪之釋文一本作奪而埋之是也一本作奪而埋之起發五反則顯女處音汝下之二

人何足以識之國徒識已然之見事耳未知已然之出於自然也國也欲明人之名說皆定於未兆非

謂物情而有升降故少丘石櫟先有其銘釋文之見賢少知問於大公調國智照款劣謂之少知

豈獨顯顯方能奪葬史與常審詎能識邪釋文之見賢何謂丘里之言國古者十家為丘丘里風俗不同故假問

謂之大公謂假設二人以論道理釋文大公音泰曰何謂丘里之言國古者十家為丘丘里風俗不同故假問

答以辯釋文丘里之言李云四井為邑四邑為丘五家為鄰五鄰為里古者鄰里井邑土風不同故假問

之也釋文丘里之言曲各自有方俗而物不齊同盧文昭曰舊土作土今書內音義作土字從之大

公調曰丘里者合十姓百名而以爲風俗也國而論之以爲風俗也釋文十姓百名

一姓爲十人十姓爲百名則有異有同故合散以定之合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而

馬係於前者立其百體而謂之馬也國如采丘里之言以爲風俗斯合異以爲同也一人設

腰者無復是馬此散同以爲異也而係於前見有馬此合異以爲同也是故丘山積卑而爲高江河合水而爲大大人合

弁而爲公國無私於天下則天下之風一也國積土石以成丘山聚細流以成江海亦猶聖人無心國積卑如字又合水字之說卑高小大相對爲文合弁而爲公合羣小之稱一也是以自外入者有

主而不執國自從也謂聖人之教從外以入從中國而隨順物情故居主竟無所執也由中出者有正而不距自外入者大人之

化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合丘里而并天下一萬物而

夷羣異也國由亦從也謂萬物紛聚各有正性率心四時殊氣天不賜故歲成國殊氣自有故能

常有若本無之而由天賜則有時而廢國賜與也夫春暄夏暑秋涼冬寒稟之自然釋文天不賜賜與五官

常有若本無之而由天賜則有時而廢國故歲成成立若由天與之則有時而廢矣釋文天不賜賜與五官

殊職。君不私改國治。殊職自有其才故任之耳。非私而與之。五官謂古者法五行置官也。春官

私故致字內庸文。武。大人。不賜故德備。文者自文武者自武非大人所賜也。若

由賜而能則有時而闕矣。豈唯文武凡性皆然。聖與也。無私於物故道德備。萬物殊理。道不私

故。无名。夫羣物不同率性差異。或巢居穴處。走地飛空。無名故无爲。无爲而无不爲。各

止於實。故無爲實各自爲。故無不爲。功歸於物。故爲無爲。時有終始。世有變化。故無心者斯順

時謂四殺。選代循環。禍福清濁。禍福流行。魏夫天時。寒暑流謝。不常人情。禍福何

文。猶清如字。王云。流。動。流。貌。虛反。覆。芳服反。至有所拂者而有所宜。於此爲戾於彼或以爲宜

拂戾也。夫物情均背。蓋無定準。故於此乖戾。自殉殊面。廣雅云。面向也。謂心各不同。而自殉焉。殊也。各自信其所是

不能離也。殉逐也。面向也。夫彼此是非紛然。有所正者有所差。於此爲正。定者或於彼差。耶。此明物情顛倒殊向而

力智。有所正者有所差。於此者或差於彼。然也。家世父曰。稱禍福。猶任之以無心。雖有拂於

人而自得所宜。自殉殊面。之以。異趣名爲正之而實已兩差矣。比於太澤。百材皆度。於此爲正。定者或於彼差。耶。此明物情顛倒殊向而

其義亦然。釋文。比于大澤。本亦作宅。虛文。百材皆度。度居也。雖別區異。所大澤爲居。雖木石異

大山。木石同壇。合異以爲同也。釋文。大山而爲基本。此合異以爲同也。此之謂丘里之言。言

於丘里則天下可知。釋文。義也。少知曰。然則謂之道足乎。以道爲名。名道於理。謂不足

調曰。不然。今計物之數。不止於萬。而期曰萬物者。以數之多者。號而讀之

也。釋文。夫有數之物。猶不止於萬。况無數之數。謂道而足耶。期。期限也。號。號也。夫有形之物。乃無窮。今世人輕

理本自無名（釋文）而讀李云讀名爲道名於道未足也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大

者也道者爲之公（釋文）物得以通通物無私而強字之曰道（釋文）天覆地載陰陽生育故形氣之中最大者

公也（釋文）強字反因其大以號而讀之則可也（釋文）所謂道可道也（釋文）其始本實曰無名因其

功也（釋文）已有之矣乃將得此哉（釋文）名已有矣故乃將無可得而比耶（釋文）因其功用已有道名不得將

之選選則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣（釋文）今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必

在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也（釋文）天獨以狗馬二獸語而相比者非直大小有殊亦乃貴賤

不及遠也（釋文）少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起（釋文）問此者或謂道能生之

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

代相生相殺（釋文）此皆其自爾非無所生（釋文）太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相

文〕隨序謂變化相連有次序也橋運之相使橋運謂相連也以言之所盡知之所至極

物而已。圖物表無所復有故言知不過極物也。圖夫真超元妙絕於言知若以言詮辯運知思慮〔釋文〕所

復法又覩道之人不隨其所廢不原其所起。圖廢起皆自爾無所原隨也。此識之所止。

圖極於自爾故無所議。圖見也隨逐也夫見道之人元悟之士凝神物表寂照環中體萬境皆元四生非有豈復留情物物而推逐廢起之所由乎所謂之言語道斷離輪休止者也。少知

曰。季真之莫為。接子之或使。一家之議。孰正於其情。孰偏於其理。圖季真曰道

莫為也。接子曰道或使或使者有使物之功也。圖季真接子並齊之賢人俱遊程下故託二賢明於理其無也使季真接子並齊之賢人俱遊程下故託二賢明於理其無也使

為為今少知問此以定為否。〔釋文〕季真接子季云二賢人愈掩曰向書微子篇毀其勿或亂正四方多士

於素情妙理誰正誰偏者也。〔釋文〕季真接子季云二賢人愈掩曰向書微子篇毀其勿或亂正四方多士

公孫丑篇夫既或治之即詩注並曰或有也。此云季真之莫為接子之或使或與莫為對文莫無也。或有也周易

益上九莫益之或譽之亦以莫或相對。慶潛築接子漢書古今人表作捷子捷捷字異而義同爾雅捷捷也郭

象曰捷謂相接也。〔公羊春秋莊十二年宋萬殺其君接傳三十年鄭伯接音通徐執偏音通徐太公調曰雞

鳴狗吠。是人之所知。雖有大知。不能以言讀其所自化。又不能以意其所

將為。圖物有自然非為之所能也。由斯而觀季真之言嘗也。圖夫目見耳聞雞鳴狗吠出乎造化愚智同知故夫目見耳聞雞鳴狗吠出乎造化愚智同知故

其所以自然鳴吠豈道使之。然其知接子之言於理未嘗。〔釋文〕吠符廢大知音斯而析之。精至於无倫。大至於不可圍。

圖皆不為而自爾。圖假令精微之物無有倫緒粗大之物不可圍量用此道理推而析之未有一絲非自然變化者也。或之使。莫之為。未免於物。

而終以為過。圖物有相使亦皆自爾故莫之為者未為非物也。凡物云云皆由莫為而過去。圖不合於道不合於道

物各得一邊故。或使則實。圖實自使之。圖為也莫為則虛。圖無使之也。圖屬無屬無。有名有實。是

物之居。圖指名實之所在无名无實。在物之虛。圖物之所在其實至虛。圖夫情苟屬於有則所在夫情苟屬於有則所在

在皆虛也是知有。可言可意。言而愈疏。故求之於言意之表而後至焉。夫可以言意可以意察無在心不在乎境求之於言意之表而後至焉。

未生不可已。突然自生制不由我我不能禁已死不可但。忽然自死吾不能達。忘禁也阻礙也突然而生不可禁也忽然而死有何礙阻唯當隨（釋文）不可但一作但死生非遠也變任化所在而安字亦有作但者然也處順而死故不怨喪也。

理不可觀。近在身中猶莫見其自爾而欲憂之。勢息聚散近在一身或之使莫之為疑之所假。此二者世所至疑也。有無二執非達者之心疑惑之情偏乃為論論之也。吾觀之本其往無窮。吾求之末。

其來无止。无窮无止。言之无也。與物同理。物理無窮故知言無窮然後與物同理也。本過去也未來也過去已往生生化化無窮其測根原焉可意致假令感談無有既其偏端未免於物故與物同於一理也。

恆不為而自使然也。本猶始各執一邊以為根本者猶未免於道不為而自使然也。有執與有物同於始斯靜於物也。道不可有。有不可无。道故不能

使有而有者常自然也。夫至道不絕非有非無故道之為名所假而行。物所由而行故假名之

曰道。道大無名馳名曰道假此名教動而行之也。或使莫為。在物一曲。夫胡為於大方。舉一隅便可知胡

也。方道也。或使莫為。未嘗虛妙斯乃俗中一物。偏曲之人何足以進重元。韓乎大道。言而足。則終日言而盡道。求道於言意之表則足。言

而不足。則終日言而盡物。不能忘言而存意則不足。足圓攝也。不足偏端也。苟能忘言會理

不能與理。既垂虛通之道。故盡是滯礙之物也。道物之極。言默不足以載。夫道物之極常莫為而自爾。不在言與不言

之間。故言默不能盡載之。非言非默。議有所極。極於自爾。非言默而議之也。默非默。非言非言。唯當後造於衆妙之門也。

外物不可必。國城心執固難忘然也夫人聞事物參差萬端注釋文外物王云夫忘懷於我者固無計焉若乃有所執焉者諒亦無時而妙矣 盧文昭曰宋本必作必心 虞翻案文 故龍逢誅比干戮箕

子狂惡來死桀紂亡。國書惡之所致俱不可必也 龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫從紂所以俱亡 人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江 荇宏死於

蜀藏其血三年而化為碧。國精誠之至 碧玉也子胥莫宏外篇已釋而言流江者忠諫夫差夫

死蜀人感之以國藏其血三年而化為碧玉乃精誠之至也 釋文而化為碧 呂氏春秋載其血三年化為碧玉

馬云荇宏忠而流故其血 人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參

悲。國是以至人無心而應物唯變所適 國孝已殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死而曾參至孝而父母憎

至孝向有不愛不知況乎世事萬塗而可 釋文孝己 李云殷高 曾參 李云曾參至孝為父所

摩則然金與火相守則流。國夫木生火火剋金五行之氣自然之理故本原木則火生火守金則

道管亦云兩本相摩而然然兩本相摩未見其然下句云金與火相守則流疑此句亦當作木與火下文云水中

有火乃焚大槐又云利害相摩生火甚多衆人焚和月固不勝火是此章多言火益知此文之當為本與火矣蓋

為言見火之為害大也 陰陽錯行則天地大絀於是乎有雷有霆水中火乃

焚大槐。國所謂錯行 五行故雷霆擊擊萬物人乖和氣敗損亦然 釋文大絀音賤又音該 水中有

火乃焚大槐 司馬云水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也 家世父曰天地之大用水火而已矣水陽也而

者也譬當作連爾雅釋天燭燭虹也燭燭俗言虹蜺淮南說山訓天二氣則成虹二氣者陰陽之相薄者也相薄

而兩相爭騰則虹蜺亦不得成人心水火之爭騰常舒而徐進陰常慘而暴施凡不平於心皆陰氣之發也故曰

遭而陷於憂樂左右無宜也不能虛忘而忘形域心哉固是以融情於樂尋二境陷溺於憂樂二邊無處逃形〔釋文〕兩陷司馬云兩謂心與體也陷破也憂樂憂甚憂心勝破

成〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

間〔釋文〕壁反徐救盡反壁郭音陳又達九壁郭音陳又杜九反徐救盡反李餘準反司馬云壁心若懸於天地之

我於枯魚之肆。此言管理無小苟其不當雖大何益。索求肆市常行海之肆魚復失於常肆升不數斯須不如我於乾魚之肆此言專。〔釋文〕旱索反。枯魚李云猶乾魚也。任公子爲大鉤巨緇。五

十牂以爲餌。任國名任國之公子巨大也。緇緇也。屠牛也。餌。〔釋文〕任公子如字下同。李任國牛。大鉤亦作鈎。盧文昭曰鈎舊巨。鈎頭肉既爲巨鈎故用大鈎懸五十頭牛以爲餌。〔釋文〕任公子如字下同。李任國牛。大鉤亦

鰾乎會稽投竿東海。鰾爲巨鈎。昔年不得魚。〔釋文〕鰾音會。反。稽古今爲稽也。且且而鈎期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鈎鉛沒而下。鰾揚而奮鬐。白波若山。

海水震蕩。聲侔鬼神。憚赫千里。〔釋文〕赫音年之外有大魚吞鈎於是牽鈎陷沒驚而下。〔釋文〕期年本亦作著同音甚言必。鉛沒音陷字林。鰾揚徐音務一。鰾徐來夷反。憚丹未反。鰾藩秦憚古皆訓爲畏。久其事後乃能感也。鰾沒音陷字也。鰾揚本作焉。李音須。憚難。〔見論語學而篇朱往秦策高注。〕此言憚憚者感感之名也。賈子解縣篇陛下咸潭大信。〔信與仲同。〕亦此憚字之赫。火百千里。言千里義感感爲憚感感亦爲憚。大雅秦桑篇登天偉怒是也。傳與憚同。〔見王氏讀書記。〕赫反。火百千里。言千里。

任公子得若魚。離而腊之。自制河以東。蒼梧已北。莫不厭若魚者。〔釋文〕若魚海神也。若魚海神也。蒼梧山名在嶺南舜葬之所。海神肉多。〔釋文〕若魚也。或云若魚猶言此魚。而腊音制。河諸說反依字應作分爲腊腊自五腊已北三腊已東皆臘之。〔釋文〕若魚也。或云若魚猶言此魚。而腊音制。河諸說反依字應作刻亦江也。北人名水皆曰河。浙江今在餘杭郡後漢以爲吳會分界。司馬云浙江今在會稽錢塘。慶藩秦制河之制釋文諸說反字當作浙。浙水以東也。古制與與同。論語顏淵篇片言可以折獄者。鄭注曰魯讀折爲制。書呂刑制以刑墨。已向而後世輕才調說之徒。皆驚而相告也。〔釋文〕末代季葉才智輕浮。謂詞書向同篇制作折。已向而後世輕才調說之徒。皆驚而相告也。〔釋文〕末代季葉才智輕浮。謂詞

驚而相語。〔釋文〕輕七全反。又親專反。又音趨。李云輕量。調說方風。夫揭竿累。趣灌瀆。守鯢

鮪。其於得大魚難矣。〔釋文〕累細網也。鮪鮪小魚也。揭揭細小之竿。繩。〔釋文〕揭其列其竿累劣彼反。謂並足也。本亦作蠟。司趣同。七領反。灌瀆司馬云統。守鯢五今。鮪音附又音補。本亦作蒲。飾小說以千縣

馬云力追反云給也。趣同。七領反。灌瀆司馬云統。守鯢五今。鮪音附又音補。本亦作蒲。飾小說以千縣

令其於大達亦遠矣。闕干求也。顯高也。夫修飾小行矜持言辭以求高名令聞。是以未嘗聞

任氏之風俗。其不可與經於世亦遠矣。闕此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也。闕

人間世道夷險不常。自非遠謫虛通。儒以詩禮發冢。大儒臚傳曰。東方作矣。事之何若。

闕大儒臚傳謂大儒士從上傳經告下曰。臚傳也。東方作謂天曜。釋文臚。力於反。音盧。蘇林注。漢書云。傳

日光起。儒弟子發冢。為盜。恐天時曜。故僞告之。謂其如何將事。釋文臚。上傳。告下曰。臚。猶行也。傳

治。繼反。又丈草反。向云從上語。東方作矣。司馬云謂小儒曰。未解裙襦。口中有珠。闕小儒弟子也。下曰。臚傳。一音張。繼反。遠也。

未解脫其口。釋文稱而朱。詩固有之曰。青青之麥。生於陵陂。生不布施。死何含

珠為。闕此是逸詩。久遭剽削。凡貴人葬者。釋文青青之麥。司馬云此遠。陵陂。彼宜。布施。始。接其鬢。

壓其顙。儒以金椎控其顙。徐別其頰。无傷口中珠。闕詩禮者。先王之陳述也。苟非其人

道不虛行。故夫儒者乃有用之焉。毒則迹不足恃也。闕接。接也。摩。按也。顙。口也。控。打也。握其鬢。接其口。鐵錐打仍

詩禮以發冢。由是。釋文壓。又。敝。頰。反。字。林云。摩。一指。按也。其顙。司馬云顙。下毛也。金椎。直。追。反。王念孫曰。儒

聚寶王部。引此。儒作而。是也。而。徐也。自未解裙襦以下。皆小儒答大儒之詞。言徐以金椎。控其顙。蔡文類

推。控其顙。徐別其頰。無傷其口中之珠也。而儒者相近。上文又多儒字。故而誤作儒。控。若。紅。徐別。彼列。老

萊子之弟子。出薪。遇仲尼。反以告。闕老萊子。楚之賢人。隱者也。常隱蒙山。楚王知其賢。遣使召

王召我。為相。妻曰。受人有者。必為人所制。而之不能為人制也。妻遂捨而去。老萊子。楚人也。出薪。遇

萊隨之。夫負妻。戴冠於紅。南。莫知所之。出取薪者。采樵也。既見孔子。歸告其師。釋文老萊子也。楚人。出薪。遇

曰。有人於彼。脩上而趨下。闕長上而促下也。釋文趨下。音促。李云。未僂而後耳。闕耳。卻近

後耳上僂。釋文未僂。李云未上謂頭前。後耳。司馬云卻近。附近。視若營四海。闕視之。儼然似營他人事

者。釋文視若營四海。有若僂之說。馬公類之。走。趨。僂。尼。比之。趨。僂。豈不或僂哉。僂。律悲反。舊魚鬼。不知

其誰氏之子。隨 隨長也。隨短也。隨背也。所見之士下短上長。肩背俱隨耳。即近後時視青遠。 老萊子

曰。是丘也。召而來。隨 隨人孔丘。丘至曰。丘去汝躬矜。與汝容知。斯爲君子矣。

隨 隨謂仲尼能遺形去知。故以爲君子。隨 隨躬身也。孔丘既至。老萊未嘗宜遣其身之。釋文去起反。而本又作

文昭曰。今躬矜矜爲身。容知音智。容智謂仲尼損而退。隨受其言也。隨 隨受其言。盛然改容而

書而作汝。躬矜矜爲身。容知音智。容智謂仲尼損而退。隨受其言也。隨 隨受其言。盛然改容而

問曰。業可得進乎。隨 隨設問之令老萊明其不可進。隨 隨然驚恐。謂仲尼所學聖述。釋文盛然反。

業可得進乎。釋 釋可。行仁。義於世乎。令老萊力成。 老萊子曰。夫不忍一世之傷。而驚萬世之患。釋 釋一世爲

之則其迹萬世爲患。故不可輕也。隨 隨夫聖智仁義。故一時之傷。後就爲萬世之福。特聖迹而驚則陳。釋

文。而驚本亦作教。同五報。隨 隨恒之徒是也。亦有作驚者。云使萬代驚驚不愚。亦是奔馳之義也。

直任之則民性不寢。而皆自有略無弗及之事也。隨 隨亡失本性。忽略生崖。故不及於真道。家世父曰。不忍一世

所蓄備也。夫無所蓄備之謂盡矣。其智洛又弗及也。鄭象云。直任之則民性不寢。而皆自有略無弗及之事。似失

義不可通。隨 隨莊子本意。應藩寒亡。讀如無亡。其轉語也。史記范雎。雖蔡釋列傳亡其言。臣者幾不可用乎。索隱亡猶輕蔑也。

策又亡其行。子之術而廢。子之術乎。是凡言亡其皆轉語詞也。隨 隨惠以歡爲驚。終身之醜。隨 隨惠之而

歎者無惠則醜矣。然惠不可長。故一惠終身醜也。隨 隨夫以施惠爲歡者。惠不可恒。故警慢者多。中民之行

進焉耳。隨 隨言其易進。則不可妄惠之。釋文之行下孟。其易反。相引以名。相結以隱。隨 隨隱括進

之謂也。隨 隨夫上智下愚。其性難改。中庸之人。易爲進退。故開釋文。相結以隱。郭云。隱括也。李云。隱病患也。雖相

曰。李云。隱病患也。然病患非所以相結。郭注曰。隱括進之謂也。然隱括所以正曲。本亦非所以相結。以病患。俞樾

私曰。氏春秋圖。道篇分定。則下不相隱。高注曰。隱私也。文選。端白馬。賤恩隱周。李奎引國語。注曰。隱私也。則結

以隱。謂相結以與其譽堯而非桀。不如兩忘而閉其所譽。隨 隨閉者。閉塞。隨 隨譽堯之善。道

恩私舊說皆非。

以此奔馳失性多矣故不如魯〔釋文〕魯音餘而閉一本文注反无非傷也動无非邪也〔釋文〕順之

則全靜之則正〔釋文〕反於物性無不傷損〔釋文〕反无非傷也〔釋文〕反於物性無不傷損〔釋文〕反於物性無不傷損〔釋文〕

與事以每成功〔釋文〕事不達本故其功每成〔釋文〕事不達本故其功每成〔釋文〕事不達本故其功每成〔釋文〕

載焉終矜爾〔釋文〕矜不可載故遺而弗有也〔釋文〕矜不可載故遺而弗有也〔釋文〕矜不可載故遺而弗有也〔釋文〕

髮闕阿門〔釋文〕宋國君諡曰元即宋元君也〔釋文〕宋元君〔釋文〕宋元君〔釋文〕宋元君〔釋文〕

宰路之淵予為清江使河伯之所〔釋文〕宰路之淵予為清江使河伯之所〔釋文〕宰路之淵予為清江使河伯之所〔釋文〕

占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕

白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之〔釋文〕白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之〔釋文〕

日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕

夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筭不能避剗腸之〔釋文〕夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筭不能避剗腸之〔釋文〕

患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕

路李云淵名予為如字又使河反魚者音余且子餘反姓余名且也〔釋文〕路李云淵名予為如字又使河反魚者音余且子餘反姓余名且也〔釋文〕

占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕

白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之〔釋文〕白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之〔釋文〕

日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕日殺龜以下吉〔釋文〕

夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筭不能避剗腸之〔釋文〕夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筭不能避剗腸之〔釋文〕

患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕患如是則知有所困神有所不及也〔釋文〕

路李云淵名予為如字又使河反魚者音余且子餘反姓余名且也〔釋文〕路李云淵名予為如字又使河反魚者音余且子餘反姓余名且也〔釋文〕

占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎〔釋文〕

於外者爲全圖夫神智不足特也是故至一人之廣忘忘形神智與枯木同其不
華路死灰均其寂隨任物冥於造化是以孔丘大聖因而諭之〔釋文〕見夢賢錫
反知能音智下
及注同

網而畏鵜鶘。鵜鶘無情故得魚。鵜無情而得魚諺聖人無心故天下歸之〔釋文〕鵜徒令反鶘鶘鵜水鳥也一名淘河去小知而

善矣。圖去善則善無所慕。善無所慕則善者不矯而自善也。圖謹矜尚之小心。合自然之大。全故前文云。謹道以養陰德。以行又老經云。天下皆知善之爲善。

而學彼也夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自然能言者非有心學之與父
母同處率其本性自然能言是知世間萬物非由運知學而成之也〔釋文〕石師石者匠名也謂
無人爲匠師教

用而始可與言用矣。疏夫有用則同於天，折無用則全其崖，故知無用始可語其用。天地非不廣且大也。人之所

衆人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功

有能處。且尋下。待平。人而。不能處。且爭。待平。主之所。不能下。處。主所。不能下。得。無。

分則物
學文，尋
其文
夫疏
之志，決
絕之行
意，其非
至即專
德之任
與。謂非
至專

官事果乎衆宜。圖衆之所宜者不一故官事立也。

夫置官府設事條者須順於衆人之宜便若求逆之則禍亂生。俞樾曰論語子路篇行必果皇侃

義疏曰果歲也衆有所宜而後官事以成故曰官事果乎衆宜。春雨日時草木怒生。鉋耨於是乎始脩。圖夫事物之生皆有

由。圖鉋耨之類也。鉋耨也。青春時節時雨之日凡百草木萌動。〔釋文〕鉋七遙反。鉋也。能有所鉋乃豆反似。草

木之到植者過半而不知其然。圖夫事由理發故不覺。圖植生也。鉋耨既備去除荏草幸逢者

人情均變是知制。〔釋文〕到植。時力反又音值立也。本亦作置。司馬云鉋拔。靜然可以補病。圖非不病

法立殺必須順時。〔釋文〕到植。反之更生者曰到植。盧文昭曰到古倒字。靜然可以補病。圖非不病

也。圖適有煩躁之病者。皆賊可以休老。圖非不老也。圖齊髮髮狀貌也。〔釋文〕皆子斯反徐子

子發反三蒼云適猶前也。王肅云賊也。〔釋文〕賊本亦作賊音賊又武齊反字林云賊也。賊音千米反。盧文昭

案蓋該讀音義引司馬云皆視也。釋文闕。賊曰舊米作未今從宋本。家世父曰釋文皆賊可以休老。賊本

亦作賊讀音義也。摩也。似謂以兩手案摩目皆然。與上下二句文義不類。皆當讀。寧可以止遽。圖非

不遽也。圖鍵疾捷也。夫心性過。雖然若是。勞者之務也。非佚者之所未嘗過而問焉。

圖若是猶有勞故佚者超然不顧。圖夫止遽以寧。寧以靜者以對治之術。斯乃小學之人勞役神智之事務也。

焉。〔釋文〕非佚音。聖人之所以賊天下。神人未嘗過而問焉。圖神人即聖人也。聖言其外

神言其內。圖賊也。神者不問之號。聖者顯也。〔釋文〕以賊。戶楷反。王云謂改百姓之視。賢人所以賊

世。聖人未嘗過而問焉。圖從深望淺故不問之。君子所以賊國。賢人未嘗過而問

焉。圖何以人物君子故該動諸。小人所以合時。君子未嘗過而問焉。圖趨步各有分高下各

有等。圖夫趨世小人苟合一時如田疇之徒。演門有親死者。以善毀爵爲官師。其黨人毀

而死者半。圖慕賢而學去其遠矣。斯尙賢之過也。圖東門也。亦有作讀音。讀之東門之孝出自內心

而死者半。圖慕賢而學去其遠矣。斯尙賢之過也。圖東門也。亦有作讀音。讀之東門之孝出自內心

而死者半。圖慕賢而學去其遠矣。斯尙賢之過也。圖東門也。亦有作讀音。讀之東門之孝出自內心

光緒光怒之疏 奏知由寶衢以九五恩爾退避還寶山陽與發光緒光不受誡 爲順廷遠之林鎮斯皆率其本性腥腹縈縈殺非開矯僞以慕聲名 紀他聞之帥弟

紀名宦並隱者聞德馨務光恐其及已與弟子隴臨水旁諸侯聞之重其廉素時往弔慰恐其沈沒欲圍斯事慕其高名遂赴長河自溺而死披藹失性遂至於斯矣

〔釋文〕紀他徒何反而踰音存字林

基者所以在魚。得魚而忘基。蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。魚蹄也。以竹爲之。放字從竹。有聲。莫

也歸免置也亦多強也以繫係免脚故謂之蹄此二事管也
盧文昭曰秦如或所帝大令反免胃也又云免蹄也係其脚
言者所以主意尋意而云言。詔此

假於言說言說實非元理魚兔得而鑒蹄忘元理明而名言絕
吾安得夫忘言之人而與之

雜寓言第二十七〔釋文〕以義名篇

【釋文】寓言十九寓寄也以人不信己故託之他人以言而思信也重言十七重言長老鄉閭會。世之所重則十言而七見信重言者拙老人之言。

以云見國史諸則貢至即非寺女也品之今言因勿遺髮雖皮之送故曰日出謂日所也日所則

盡其自然之分自然之分盡則和也仰空滿任物傾仰隨人無心之言卽卮言也是以不言言而無係傾仰乃

不言則齊。**圖**夫理處無言言則乖謬故直豎不言而物自均等也。密世父曰不言其齊謂與焉居言畏行以察年齒之不言也居言

齊與言不齊。齊不言也不言與言
既其不一故不齊也言與齊不齊也。

困付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳〔釋文〕復

不找又反 下同 故曰无言。言彼所言故雖有言而我竟不言也。夫以言達言則無盡緣加百非亦未備妙唯當照聖人智氣動定出處默語其

致一焉。苟能無言。則言期無言也。豈有言與不言之別。齊與不齊之異乎。故曰言無言也。言無言。終身言。未嘗不言。雖出吾口。皆彼言耳。

終身不言。未嘗不言。困據出我口
此復解前
言無言義

也。而然有自也。而不然疏夫名執自見故有可有然自他既空然可斯然惡乎然。然於然。惡乎不然。不然

於不然惡乎可。可於可惡乎不可。不可於不可。罔自由也。由彼我之情偏。故有可不可。

處有然不然而此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也〔釋文〕惡乎音烏物固有所然物固

有所可圖各自自然各自可无物不然无物不可圖統而言之則無可無不可無不可而至也

然則固然於不可而執可也。非屈言日出和以天倪孰得其久。圖夫唯言隨物制而任其天

然之分者能無天啓自非開仁義之發達乎天地之理者孰能萬物皆種也以不同形相禪固雖

變化相代原其氣則一隨而形質不同運云運之更相代謝一始卒若環釋文皆反種章始卒若環釋文皆反種章

始者於昨已復爲卒也終而復始此出種代之狀也莫得其倫理自爾故莫得

均之道亦自然之分也是謂天均家莊父曰言目主論齊均之因舉此事物有重主發至全無齊而不

莊子謂

惠子曰：孔子行年六十而六十化，與時俱也。天運遷不停，新新流謝，是以行年六十而與

尼父以顯變化之方。始時所是，卒而非之。時變則俗情亦變，乘物以遊心者，豈異於俗哉？未知今之所

謂是之非五十九非也。變者不停，是不可常。夫人之壽命依年而數，年既不定，數豈有耶？是以

非今歲之非，卽是來年之是。惠子曰：孔子勤志服知也。謂孔子勤志服膺而後知，非能任其自

化也。此明惠子不及聖人之韻遠矣。行用心學道，故至斯智，非自然任化者也。莊子曰：孔子謝之

矣。而其未之嘗言。謝變化之自爾，非知力之所爲，故隨時任物而不造言也。謝代也。而後也。未無

心久已代謝，伏宜復靈無復痕言也。孔子云：夫受才乎大本，復靈以生。若役其才知而不復其本靈，則生亡矣。

志役心乘於造物，此是莊子迹孔丘之語，詞抵惠處也。「釋文」才知，音智。鳴而當律，言而當法。

鳴者律之所生，言者法之所出，而法律者衆之所爲，聖人就用之耳，故無不當而未之嘗言，未之嘗爲也。也當

中也。尼父聖人與陰陽合德，故風韻中於鍾律，言教考於模範也哉。利義陳乎前，而好惡是非，直服人之口而已矣。服

用也。我無言也。我之所言，直用人之口耳。好惡是非，利義之陳，未始出吾口也。也仁爲利害，好惡是非，恒彼前橫

前人也。卽是用「釋文」而好，呼報反。惡，烏路反。使人乃以心服，而不敢盡，立定天下之定。也

口所以宣心，既用衆人之口，則衆人之心用矣。我順衆心，則衆心信矣。誰敢逆立哉？吾因天下之自定而定之，又

何爲乎？隨衆所宜，用其心，智敬既隨，隨物以順之，如草從風。「釋文」盡，音經，又五各反，從也。已乎已乎，吾且不

得及彼乎？因之而乘之，故無不及。已止也。彼孔子也。重焉，惠子止而勿言，吾從會子再仕，而心

再化。也。莊子會名參，孔子弟子。再仕之義，在下文。曰：吾及親仕二釜而心樂，後仕三千鍾而不泊，吾心

悲。○消及也。○大斗四升曰釜。大斗四斗曰鍾。消及也。會參至孝求職。說故前仕在魯。雖〔釋文〕三釜小

雅云六斗。○心樂音洛下。不消反。弟子問於仲尼曰。若參者。可謂无所縣其罪乎。○縣

係也。○謂參仕以爲親無係祿之罪也。○〔釋文〕也。門人之中無的。雖諱當是四科十哲之流也。會參仁。〔釋文〕參

反。○无所縣音玄。懸係也。心再化於彼所存者。以爲反。曰。既已縣矣。○係於祿以養也。〔釋文〕以

養下同。○夫无所縣者。可以有哀乎。○〔釋文〕夫養親以適不問其具。若能無係則不以貴賤經懷而平

和。○怡暢盡色養之宜矣。○〔釋文〕夫孝子事親。務在於適。無給養之厚薄。盡於色養而已。故有庸貨而釋孝子三。彼視

二釜三千鍾。如觀雀蚊虻相過乎前也。○彼謂無係之人也。鳥雀大以說千鍾。蚊虻小以比三釜。達道之人。無心係祿

前而過去耳。豈有哀樂於其間哉。○〔釋文〕千鍾三釜不覺少多。真如鳥雀蚊虻相過。忽然而不覺也。王云。轉蚊取大小

〔釋文〕如鶴。○本亦作觀。同古亂反。蚊音。孟庚反。司馬云。觀雀飛疾與蚊相過。忽然而不覺也。王云。轉蚊取大小

雀字。衍文也。釋文云。元嘉本作如鶴。蚊無虻字。○相。應以喻三釜三千鍾之多少。元嘉本作如鶴。蚊無虻字。俞樾曰

字不言其無雀字也。○雀與蚊一鳥一蟲。取喻不倫。王云。謂取大小相。應以喻三釜三千鍾之多少。此不然也。

夫至人之視物。一映而已。豈屑屑於三釜三千鍾之多寡而必分別其爲鶴爲蚊乎。○今案。釋文云。鶴本作鶴。疑是

古本如此。其文蓋曰。彼視三釜三千鍾。如觀鶴。蚊相過乎前也。○惟南子。以真鶴爲尊。之於已。猶蚊虻之一。過也。義

與此同。因觀鶴作鶴。則鶴蚊三字不倫。乃有鶴一虻字。使改與鶴兩文相稱者。元

嘉本是也。又有增一雀字。使鶴雀與蚊虻兩文相稱者。今本是也。皆非莊子之舊矣。○顏成子游。謂東郭

子綦曰。自吾聞子之言。一年而野。○外權利也。○〔釋文〕居在郭東。號曰東郭。猶是齊物篇中南郭子

學心未熟。猶能。〔釋文〕子綦音。二年而從。○不自專也。○〔釋文〕俗也。三年而通。○通彼我也。○〔釋文〕不歸

年而物。○與物同也。○〔釋文〕與物同也。五年而來。○自得也。○〔釋文〕衆也。六年而鬼入。○外形骸也。○〔釋文〕神會

年而天成。○無所復爲。○〔釋文〕合自。然成。〔釋文〕所復扶又。八年而不知死。○不知生。○〔釋文〕所遇皆適而安。○

有冥達物神合自然故不覺死生聚散之異也九年而大妙。圖妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽

然自忘則穢累日去以至於盡耳。圖妙精微也謂道日久學心漸著故能通四句絕百非義極重元運窮妙知照宏博故稱大也。〔釋文〕天籟反。力帶生有

為死也。圖生而有為則喪其生。圖死生人道此謂有為。〔釋文〕則喪反。勸公。以其死也有自也。

圖自由也由有為故死由私其生故有為今所以勸公者以其死之由私耳。圖公平也所以人生也動之

也。而生陽也。无自也。圖夫生之陽遂以其絕迹無為而忽然獨爾非有自也。圖感於陽氣而有此生

也。而果然乎。圖果決定也陽氣也。而果然乎。圖生陽物決定如此。惡乎其所適。惡乎其所不適。圖然而果然故無適無不適而

後皆適皆適而至也。圖夫氣聚為生生不足樂氣散為死死不足哀生死既齊哀樂。〔釋文〕惡乎音烏。天有

歷數地有人據。吾惡乎求之。圖皆已自足。圖夫星歷歲數元象麗天九州四極人物依據。〔釋文〕

天有歷一本作天。莫知其所終。若之何其无命也。圖理必自終不由於知非命如何。圖晝夜人

物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何。其無命者言有命也。莫知其所始。若之何其有命也。圖不知其所以然而然謂

之命似若有意也故又遺命之名以明其自爾而後命理全也。圖夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其

以相應也。若之何其无鬼邪。圖理必有應若有神靈以致之也。圖鬼神靈也夫耳目眼鼻於聲色心

乎其無鬼者。无以相應也。若之何其有鬼邪。圖理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈

也。圖夫人語中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不靈其有鬼者言其無也此又遺其有也。衆罔兩閭於景曰。若向也俯而今

也仰。向也括而今也被髮。向也坐而今也起。向也行而今也止。何也。圖罔兩

微陰也斯寓言者也若汝也將低頭也撮束髮也伏坐起行止唯形是。〔釋文〕景音影又如字本或作影。虛文

從以附從景之形乃有言不謂罔兩未嘗對罔兩答以影隨化耳。〔釋文〕景音影又如字本或作影。虛文

也括云括反司再被髮反寄景曰搜搜也奚稍聞也圖運動自爾無所稍聞也

云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生汝無所知何勞見聞也

自爾故不知所以圖予我也我所有行止舉乎造物皆不自爾故不知所以圖予我也我所有行止舉乎造物皆不自爾故不知所以圖予我也

似形而非形圖謂甲蠃也蛇蛇皮也夫蠃蠃變化而為蛇蛇從皮內而出者皆不自覺知也而蠃蠃蟻於前

因待悉皆蠃化金曰自然故影云我之因

待同蛇蛇與甲似形有而實非待形者也

也陰與夜吾代也圖屯聚也代謝也有火有日影即屯聚也夜陰影便代謝若其同形有影

吾屯影見故曰吾聚也陰圖則影不見故曰吾代也夜代謂使休也釋文圖彼吾所以有待邪

圖亦不能生影也故影亦不待於火日也而况乎以有待者乎圖推而極之則今之所謂有待者率

至於無待而獨化之理彰矣圖況乎有待者形也必無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影

乎是知一切萬法悉皆獨化也家世父曰火日出而景生焉陰夜而景攝焉屯向草木之始生也代者更也替

物先待焉而即應故亦與物皆景之隨形各會其人之清應虛而與之委蛇此莊生應世之大旨也彼來則我與之來彼往則我與之往彼

強陽則我與之強陽強陽者又何以有間乎圖直自強陽運動相隨往來耳無意不可問

也圖彼者形也強陽運動之貌也夫往來運動形影其時既無陽子居南之沛老聃西遊於秦

邀於郊至於梁而遇老子圖也陽名朱字子居之往也沛彭蠡今徐州是也邀遇也梁國今汴州

之沛音邀古義反要也遇也玉

可教今不可也圖其難教德其異俗是以傷嗟也陽子居不答圖自覺已非

至舍進盟

俗尊重莫甚於此會不以財貨貴損唯無以天下爲者可以託天下也國下爲也唯此之人可以委託於舜讓天下於子州支伯。子州支伯曰。予適有幽憂之病。方且治之。天下也。

未暇治天下也。國今人表有子州支伯則支父支伯是一人也故天下大器也。而

不以易生。此有道者之所以異乎俗者也。國夫帝王之位重大之器也而不以此貴易奪其生自非有道孰能如是故異於俗之行

也。舜以天下讓善卷。善卷曰。余立於宇宙之中。冬日衣皮毛。夏日衣葛絺。

春耕種。形足以勞動。秋收斂。身足以休食。日出而作。日入而息。逍遙於天

地之間。而心意自得。吾何以天下爲哉。國姓善名卷隱者也處於六合廣於四時自得天地之閒逍遙適處垢之外適在其中故不用天下

〔釋文〕善卷卷勉反是既反又音卷李云姓善名衣皮於既反悲夫。子之不知余也。遂不受。於

是去而入深山。莫知其處。國古人薄機與帝爲子恨不識野情所以悲歎〔釋文〕其處昌慮反舜以天下讓其友

石戶之農。石戶之農曰。捲捲乎后之爲人。葆力之士也。國石戶字亦有作后者隨字讀

紅南泉人作農此則舜之友人也葆牢固也言舜心志堅固〔釋文〕石戶本亦作后之農李云石戶地名也農人也今力勤苦履背捲捲不得歸休以此勤勞翻來見顯故不受也

葆力音保字以舜之德爲未至也。於是夫負妻戴攜子以入於海。終身不反也。

〔釋文〕古人荷物多用頭戴如今高麗國有此風以舜德化未爲至〔釋文〕以入於海司馬云凡言入皆皆活其大極故攜妻子不載其土入於大海洲島之中往而不返也

王賈父居邠。狄人攻之。國賈父王季之父文王之祖也邠地名狄〔釋文〕大王音太賈父音甫下同。賈父音甫反。

邠筆食反徐事之以皮帛而不受。事之以犬馬而不受。事之以珠玉而不受。狄

人之所求者土地也。大王賈父曰。與人之兄居而殺其弟。與人之父居而

貴生情引子華子曰金生爲上貴生次之死次之與生爲下又記左傳引子華子曰王昭侯侯也昭侯有
昭侯侯 子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢

右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎昭侯侯也昭侯有

昭侯侯也昭侯有 昭侯侯曰寡人不攫也昭侯侯也昭侯有 昭侯侯曰寡人不攫也昭侯侯也昭侯有

亦遠矣昭侯侯也昭侯有 亦遠矣昭侯侯也昭侯有 亦遠矣昭侯侯也昭侯有

君固愁身傷生以憂戚不得也昭侯侯也昭侯有 君固愁身傷生以憂戚不得也昭侯侯也昭侯有

又遠昭侯侯也昭侯有 又遠昭侯侯也昭侯有 又遠昭侯侯也昭侯有

矣昭侯侯也昭侯有 矣昭侯侯也昭侯有 矣昭侯侯也昭侯有

魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉昭侯侯也昭侯有 魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉昭侯侯也昭侯有

牛昭侯侯也昭侯有 牛昭侯侯也昭侯有 牛昭侯侯也昭侯有

至昭侯侯也昭侯有 至昭侯侯也昭侯有 至昭侯侯也昭侯有

顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之昭侯侯也昭侯有 顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之昭侯侯也昭侯有

一人也昭侯侯也昭侯有 一人也昭侯侯也昭侯有 一人也昭侯侯也昭侯有

反審之復來求之則不得已故若顏闔者眞惡富貴也故曰道之眞以治

身其緒餘以爲國家其土宜以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也

緒餘也土宜也直草也夫用道以持身皆此〔釋文〕復來音服或音扶又反下章皆以國家爲殘餘之事將天下同於草土者也

同緒餘並如字徐上音著下以陰反司馬李二緒者殘也緒餘也〔釋文〕復來音服或音扶又反下章皆以國家爲殘餘之事將天下同於草土者也

聖人之動作也必察其所以之與其所以爲

王云聖人真以持身爲以爲天故其動作必察之焉所以之者謂德所加之方也所爲者謂所以待物也動作如此不必察也今且有人於此以隨

侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫

生者豈特隨侯之重哉

讀國近侯水候水出寶珠即是侯所貴以報恩隨侯所得者故謂之隨侯之珠也夫雀高千仞以珠彈之所求者輕所用者重傷生殉物其義亦然〔釋文〕所要一遙反命曰隨侯下當有字苦無字字文後不足

客有言之於鄭子陽者曰列御寇蓋有道之士也居君之國而窮君无乃爲不好士乎

子陽相也御寇鄭人也有道而窮〔釋文〕子陽鄭不好反鄭子陽即令官

遺之粟子列子見使者再拜而辭

命召主倉之官令與之粟〔釋文〕即令反力呈使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞爲有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪

而殺子陽。

子陽，鄭國人，多怨之。左右有欲殺子陽者，因國人逐殺狗而殺子陽。

（釋文）作難。乃且反。殺子陽，子陽殺難者，無救。實因國人逐殺狗而殺子陽。俞樾曰：子陽事見臣說，威權雖南，范滂前至史記鄭世家。則云：鄭公二十五年鄭公殺其相子陽。二十七年子陽之黨其殺鄭公，又與諸書不同。楚昭王失國，

屠羊說走而從於昭王。

（釋文）楚昭王，名轡，平王之孫也。伍奢伍尚違平王，殺說子胥奔吳而耕於野，後至奔隨，又奔於鄭，有屠羊賤人名說。從王奔走奔走之由置在下文。吳王聞之，世請兵伐楚，楚殺楚人，以雪父之讎。其時昭王窘急棄走，

屠羊說屠羊說曰：大王失國，說失屠羊。

（釋文）楚昭王，名轡，平王之孫也。伍奢伍尚違平王，殺說子胥奔吳而耕於野，後至奔隨，又奔於鄭，有屠羊賤人名說。從王奔走奔走之由置在下文。吳王聞之，世請兵伐楚，楚殺楚人，以雪父之讎。其時昭王窘急棄走，

大王反國，說亦反屠羊。臣之爵祿已復矣，又何賞之有？王曰：強之。屠羊說曰：大王失國，非臣之罪，故不敢伏其誅。

大王反國，非臣之功，故不敢當其賞。王曰：見之。屠羊說曰：楚國之法，必有重賞大功而後得見。今臣之知不足，以存國，而勇不足以死寇，吳軍入郢，說畏難而避寇，非故隨大王也。今大王欲廢法毀約而見說，此非臣之所以聞於天下也。王謂司馬子綦曰：屠羊說居處卑賤，而陳義甚高，子綦爲我延之以三旌之位。

（釋文）三旌，三公也。亦有作班字者，謂三卿皆執班，故謂三卿爲班也。俞樾曰：子綦爲我延之以三旌之位，句此昭王自與司馬子綦言，當稱子不當稱子。綦字衍文。從者，才用強之，其丈見之，賢遇反。之知，智入郢反。毀約，於妙反。而見，如字。亦爲我，于僞反。三旌，三公位也。司馬本作三連，云謂諸侯之三卿皆執班也。應藩案：白帖御覽，

屠羊說曰：夫三旌之位，吾知其貴於屠羊之肆也。萬鍾之祿，吾知其富於屠羊之利也。然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎？說不敢當。願復反吾屠羊之肆，遂不受也。原憲居魯，環堵之室，茨以生草，蓬戶不完，桑以爲樞，而甕牖一室，褐

受也。原憲居魯，環堵之室，茨以生草，蓬戶不完，桑以爲樞，而甕牖一室，褐

受也。原憲居魯，環堵之室，茨以生草，蓬戶不完，桑以爲樞，而甕牖一室，褐

以爲塞。上漏下溼。匡坐而弦。

疏原憲孔子弟子姓原名思字憲也。甯環各一堵謂之環堵。猶方丈之室也。以草蓋屋謂之茨也。褐粗衣也。匡正也。原憲家貧室唯環

堵仍以草覆舍桑條爲椽蓬作門扉破甕爲牖夫妻二釋文妄施如字又茂徐疾私反李云蓋屋也廬藩窰
人各居一室逢雨溼而弦歌自娛知命安貧所以然也始政反生草茅序節土簞作生蒿蒿亦草

也生者謂新生未乾之蓬戶蓬戶蠶蓬桑以爲樞尺朱反司馬云屈鵝臙音酉司馬云一室司馬云夫下葛反郭音

爲塞悉代反司馬云坐而絃司馬云匡正也子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往

見原憲子貢孔子弟子名賜能言諾辱榮華其軒蓋
〔釋文〕中紺古暗反李云紺爲原憲華冠

男服。鷩冠。是白素裹爲絳色事馬高大甚卷髮不容世。(羽之口)中衣加素羅表。鷩冠先飾

夏。大裘而韃謂綈也以華皮爲冠用絛學文華冠胡化反以華木皮爲冠廣雅秦華擢也

屨材藁而應門隨爲杖貧無儀使故自應門也（釋）華元說文擣木也以其皮裹松脂讀若華或作

相如上林賦華搢檀皮張揖曰華皮可以爲索絲屨躡也聲類或作屨韋昭詵寄反通俗文云屨不著跟曰屨言

云體之能躡舉而曳之也履或作屨杖藜馬本作扶杖也應門門也子貢曰嘻先生何病愿憲愿

之曰憲聞之无財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢遂

巡而有愧色〔釋文〕嘻嘻笑也逡巡逡巡卻退貌也
〔以儉奢故懷慙之色〕
〔釋文〕嘻語其反逡巡七角反原憲笑曰夫希世而行

比周而友。學以爲人。教以爲己。仁義之隱。與馬之飾。憲不忍爲也。隱惡也。飾非嚴也。

夫超世候時希望富貴周旋羣比以結朋黨自求名譽學以爲人多覓東
 藩故以爲已託仁義以爲參差飾車馬以街勢夸君子之不認爲之也釋文希世而行
 司馬云希望也所行常願世譽而動故曰

希世比周說志爲人干僞反下教以爲己人今反不教也仁義之歷壯得反歷也司馬云會子居衛。錮

抱无表。顏色腫會。手足辨砥。以麻紐抱紮復無表裏也。腫砥。釋文。溫抱。舒綬反。司馬云。謂麻

祖袍重本亦作腫章勇反會古外反徐古活反司馬云種噲噲劍劍鎔也王云盈虛不常之貌慶蕭麥釋文引司

是也盧文昭曰今書作應馬云種喻刺鎗也至云盛虛不當之經據說文嗙嗙也一日嗙嗙世疑嗙字當從嗙

提衿而肘見。納屨而踵決。中分諸也。家乘得靈三日不營。食十年不製新衣。謂「釋文」肘

反。賢得曳縱而歌商頌。聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。附

歌商頌。聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。附

者忘心矣。附夫君子賢人。不以形挫志。窮而志不挫。孔子謂顏回曰。回來。家貧居卑。胡

不仕乎。顏回對曰。不願仕。回有郭外之田五十畝。足以給飢粥。郭內之田

十畝。足以爲絲麻。鼓琴足以自娛。所學夫子之道者。足以自樂也。回不願

仕。孔子愀然變容曰。善哉。回之意。丘聞之。知足者不以利自累也。審自得

者。失之而不懼。行修於內者。無位而不作。丘誦之久矣。今於回而後見之。

是丘之得也。附軒廡也。昨也。夫自得其士。不以得喪。厥心內修之人。豈復憂無位。釋文軒之然反

音千。韻千。韻。盧文弨曰。餘舊讀。今改正。又音音。樂。音。七。小反。徐在九反。又七了。子了。二反。又資。西反

七了。反。子了。反。今改正。下。孟。不作。在洛反。音。雅。云。中山公子牟。謂瞻子曰。身在江海

之上。心居乎魏闕之下。奈何。附瞻子。魏之賢人也。魏公子名牟。封中山。故曰中山公子牟也。公子

之榮華。既見賢。釋文公子牟。子封中山。名牟。瞻子。前作詹。魏闕。淮南作魏司馬。本同。云。魏闕。曰。魏象。魏闕。下

今。淮南亦作魏。瞻子曰。重生。重生。則利輕。附重。於生。道。則輕。於榮利。釋文重生。李。云。重。存。生。之

輕。則易。絕。矣。此。人。身。居。紅。梅。心。貪。榮。利。故。以。此。戒。之。中。山。公。子。牟。曰。雖。知。之。未。能。自。勝。也。附雖。知。重。於。生。道。道。者。則。名。利。輕

勝。下。同。瞻子曰。不能自勝。則從。神。無。惡。乎。附若。不。勝。於。情。欲。則。宜。從。情。道。者。則。名。利。輕。道。者。則。名。利。輕

絕句一讀至神字絕句俞樾曰釋文曰不能自勝則從絕句此讀是也又曰一讀至神字絕句則失之呂氏春秋審得篇亦載此事作不能自勝則絕之神無惡乎文子下德篇淮南子道應篇并遵從之二字作從之從之則從神之不當連讀明矣又案從呂氏春秋無惡焉路反乎絕句一讀連下不能自勝而強不從者作縱則當讀子用反而釋文無音亦失之此之謂重傷重傷之人无壽類矣清既不勝強生抑挫情欲已損抑又乖心故名重傷文重傷直用反下同俞樾曰重傷猶再傷也不能自勝則已傷矣又強制之而不使縱是列爲也魏牟故曰此之謂重傷呂氏春秋審得篇高誘在曰重讀復重之重是也釋文音直用反非是萬乘之公子也其隱巖穴也難爲於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣夫大國王孫生而榮貴空能操操谷還身受勞辛孔子窮於陳蔡之閒雖未階乎元道而有情尚之志反以處貧賤也七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室藜菜之事外篇已解既遭飢餓營無火食藜菜之羹不加米糝顏色衰憊而歌樂自子再逐於魯創述於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者无罪藉夫子者无禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之无恥也若此乎仕於魯而被放辭於衛而創述講於宋樹夫下而司馬桓楚欲殺夫子謂其坐處遠伐其樹故欲殺夫釋文伐樹於宋孔子之宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓楚欲殺孔子伐其樹孔子遂行藉藉殺也又云陵藉也顏回无以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細入也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣謂然楚數貌由與賜即季之入也命窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之爲故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也

陳蔡之隘於丘其幸乎。國夫陰陽天地有四時變通人處其中何能無窮通否泰（釋文）亦樂音格下同俞樾曰德當作
 爲不可推南原道遠電有作胡謂不可通者謂時紀圖食其爲里表明史記作何謂之謂呂氏春秋稱陰陽
 左傳一之謂其葬詩外傳王欲用何謂辭之新序雖事篇何謂至於此也謂字並與爲同義（案）（釋文）臨難且
 反俞樾曰天乃大字之誤國是爲大樂章章即生曰朝此事冬正五之月大之隘音厄反孔子創然反
 琴之後也若作天塞訖至失其義矣呂氏春秋章秋樂人謂生亦朝此事冬正五之月大之隘音厄反
 琴而弦歌子路壯然干執而舞國創然取琴聲也壯然奮勇貌（釋文）創然如字李云反琴聲
 文昭曰宋許並反又巨乙反魚乙反執干也音格子貢曰吾不知天之高也地之下也古
 本槍作偷挖李云套舞貌司馬云事絕音格子貢曰吾不知天之高也地之下也古
 之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通爲寒暑風雨
 之序矣國夫陰陽天地有四時變通人處其中何能無窮通否泰（釋文）亦樂音格下同俞樾曰德當作
 則窮通一也爲寒暑風雨之序矣此故許由娛於潁陽而共伯得乎共首國共伯名和周
 文窮通下亦當有一也二字而今華之
 賄伯德食共於共國王之難天子曠絕諸侯知共伯賢立爲王共伯不聽弗聽免逸即王位一十四年天下
 大旱舍屋生火卜曰厲王爲暴虐虐共伯而立宣王共伯退歸還食本邑立之不事虐之不絕途遙於丘首之山
 丘首山今在河內潁陽地名在襄陽未確定地也（釋文）處於潁陽陽陽一本作娛娛也樂於潁
 名也故許由娛於潁水共伯得志於首山也
 云共伯名和脩其行好賢人諸侯皆以爲賢周厲王之難天子曠絕諸侯皆歸以爲天子共伯不聽即于王位十
 四年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲暴虐虐共伯而立宣王共伯復歸於宗途遙得意共山之首共丘山今在河內
 共國四首丘首云共伯後嗣於國得意共山之首紀年云共伯和復于王位孟康注漢書古今人表以爲人好三
 公本或作丘首盧文後注曰案今獨書作攝行天子事慶穆案路史發微二注引司馬云古伯和脩行好賢
 厲王之難天子曠絕諸侯知共伯賢立爲天子共伯不聽弗聽免逸即王位一十四年天下大旱舍屋焚卜於太
 陽兆曰厲王爲暴虐虐共伯而立宣王共伯退歸於宗途遙得意於共丘山之首與釋文引司馬
 云共伯途遙得意於共山之首而不詳共山屬其所疑共首即共頭也昔子儒敘禹至共頭而山隈楊休注河
 內縣名共頭蓋共縣之山名也盧文共頭即莊子之共首呂氏春秋敘康篇亦作共頭此首字亦當爲頭之誤（頭
 從頁頁即首字也
 古頭首字通用）舜以天下讓其友北人无擇北人无擇曰異哉后之爲人也
 居於昧昧之中而遊堯之門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之

因自投清冷之淵。圖孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遠高風逸世與夫

貪利沒命者故有天地之降也。圖北方之人名曰無擇舜之友人也后君也圖上曰說下曰說清冷隱在崑崙西

將敗辱之行汙漫於我以此之益愈益投清冷也。俞樹曰廣韻二十五釋文狀古大敵司馬云望上曰敵望

德北字注古有北人無擇則北人是提提提書古今人表作北人七擇釋文狀古大敵司馬云望上曰敵望

敵字俗說文作辱行下孟反武諫反徐武清冷音之淵山海經云在江南一云湯將伐桀因卜隨

而謀卜隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又因瞽光而謀瞽光曰

非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰強力忍垢吾不知其

他也。圖姓下名隨姓務名光並廢道之人隱者也焉知其賢因之謀識既非隱者之務故答以不知姓伊名尹

吾不釋文音務又其豆李云阻兵須力盧文忍垢司馬云垢辱也李湯遂與伊尹謀伐

桀刺之以讓卜隨卜隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我為賊也勝桀而

讓我也必我為貪也吾生乎亂世而无道之人再來漫我以其辱行吾不忍

數聞也乃自投稠水而死。圖漢符也稠水在潁釋文數聞音稠水直豎反本又作稠水徐音同

司馬本作稠云稠水在潁川郡界字又作稠釋文數聞音稠水直豎反本又作稠水徐音同

吾子胡不立乎瞽光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利

非廉也。圖享受也廢上謂放桀也殺民謂征戰也犯釋文知者音其難乃且吾聞之曰非其義

者不受其祿无道之世不踐其土况會我乎吾不忍久見也乃負石而自

沈於廬水。圖舊說曰如卜隨務光者其視天下也若六合之外人所不能察也斯則謬矣夫豈天下者不

得有所重也有無所重則無死地矣以天下爲六合之外故嘗付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無

樂於懷何自投之爲哉若二子者可以爲殉名慕高矣未可謂外天下也（釋文）盧水音閩司馬

在遼東西界一淡然徒暫反無槩古代反昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人

相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉（釋文）孤竹國名在遼西伯夷叔齊兄弟讓位開

矣（釋文）孤竹司馬云孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊至於岐陽武王聞之使叔旦往見

之與盟曰加富二等就官一列血牲而埋之（釋文）岐陽是岐山之陽文王所都之地今扶風

其時文王已崩武王登極將欲伐紂招慰賢良故今周公與（釋文）血牲一本作殺牲司馬

笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈

喜其於人也忠信盡治而無求焉（釋文）新求也喜福也神農之世遠朴未殘四時祭祀盡

爲政樂與治爲治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自

利也（釋文）爲政順事百姓務理從於物情終不幸人今周見殷之亂而遽爲政上謀而下行

貨阻兵而保威割牲而盟以爲信揚行以說衆殺伐以要利是推亂以易

暴也（釋文）遠速也遽爲治政事紂之虐謀謀行貨以保兵威顯物行說以化黎庶可謂推周之亂以易殷之暴也

誤讀上爲上下之上故加下字耳呂氏奉（釋文）揚行下孟反下吾以說音悅以要音遙吾聞古之士遭

治世不避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其並乎周以塗吾身

也。不如避之以絮吾行。二子北至於首陽之山。遂餓而死焉。若伯夷叔齊者。其於富貴也。苟可得已。則必不賴。高節戾行。獨樂其志。不事於世。此二士之節也。國論語曰伯夷叔齊餓于首陽之下不言其死也。而此云死焉。亦欲明其守餓以終。未必餓死也。此篇大意以起高讓遠退之風。故被其風者。雖貪冒之人。乘天循入紫庭。猶時慨然中路而歎。况其凡乎。故夷許之徒。足以當覆契對伊呂矣。夫居山谷而宏天下者。雖不俱爲聖佐。不猶高於蒙埃塵者乎。其事雖難。爲然其風少辨。故可遺也。曰夷許之弊。安在曰許由之弊。使人飾讓以求進。遂至乎之噲也。伯夷之風。使暴虐之君得肆其毒。而莫之敢亢也。伊呂之弊。使天下貪冒之雄。敢行篡逆。唯聖人無迹。故無弊也。若以伊呂爲聖人之迹。則伯夷叔齊亦聖人之迹也。若以伯夷叔齊非聖人之迹。則伊呂之事。亦非聖矣。夫聖人因物之自行。故無迹。然則所謂聖者。我本無迹。故物得其迹。迹得而強名。聖則聖者。乃無迹之名也。國論語曰若與周並。存恐好吾行。不如是也。釋文曰故被皮義貪冒亡北反或亡程契惠列之噲音決二子自投於水何也答曰莊書之與存乎反本反本之由。先於去讓是以明讓王之一篇。極盡莊之遺意。旨在不降以厲俗。無厚身以全生。所以時有重生之辭者。亦託棄榮之意耳。然於虛勢之爲弊也。其次若莊復被褐嚙齋保身而已。其全道尙高而超俗。自逸等投身於膏粉。澁不居於世景也。此特集音有聯復錄之於義無當也。

雜篇盜跖第二十九釋文以人

孔子與柳下季爲友。柳下季之弟。名曰盜跖。盜跖從卒九千人。橫行天下。侵暴諸侯。穴室樞戶。驅人牛馬。取人婦女。貪得亡忌。親不顧父母兄弟。不祭先祖。所過之邑。大國守城。小國入保。萬民苦之。國論語名禽守季食桑下故謂之柳下季亦言居柳樹之下故以爲跖展

食是言莊公時孔子相去百時後而食之第名也言為三盜以名盜跖（釋文）孔子與初

下季為友柳下惠姓展名獲字季路一云字子高居於柳下而為惠一云惠也一云柳下邑名案左傳盜跖之

反李奇注據晉云既秦之大盜也合禮曰史記伯夷柳下惠又云盜者黃帝時大盜之名是跖才庸卒反下

同樞戶尺朱反徐善善反司馬入保小坡曰保孔子謂柳下季曰夫為人父者必能詔

其子為人兄者必能教其弟若父不能詔其子兄不能教其弟則无貴父

子兄弟之親矣今先生世之才士也弟為盜跖為天下害而弟能教也丘

竊為先生羞之丘請為先生往說之柳下季曰先生言為人父者必能詔

其子為人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖今先生

之辯將奈之何哉且跖之為人人心如涌泉意如飄風強足以距敵辯足

以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必无往孔子不聽顏

回為馭子貢為右往見盜跖盜跖乃方休卒徒大山之陽膾人肝而鮪之

鮪鮪食也子貢駭（釋文）能詔如字竊為子高反下請為為詔之始銳飄風扶遙反徐易辱以駭大山音陰古外

鮪布吳反徐甫吳反字孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜

謁者謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞

人孔丘非邪為我告之爾作言造語妄稱文武（釋文）言孔子憲章文武祖述堯舜刊定禮樂置盜跖來也（釋文）髮

上時掌此夫音符又冠枝木之冠帶死牛之脅（釋文）脅肋也言尼父所戴冕等華飾華葉繁茂有

反如字冠枝木之冠帶死牛之脅（釋文）脅肋也言尼父所戴冕等華飾華葉繁茂有

也。「釋文」冠古亂枝木之冠。如字。司馬云冠多帶死牛之齒。牛皮爲大革帶。多辭謬說。不耕而食。

不織而衣。搖脣鼓舌。擅生是非。以迷天下之主。使天下學士不反其本。妄

作孝弟而傲倖於封侯富貴者也。「釋文」倖音幸。冀望也。夫作孝弟。序人倫意在乎富貴封侯者也。故

也。「釋文」謬說。音孝弟。音悖本。而傲反。古亮。子之罪大極重。疾走歸。不然。我將以子肝益

畫鋪之膽。孔子復通曰。丘得幸於季。願望履幕下。「釋文」言丘幸其得與賢兄朋友。不致正

字者。慕履迹也。願。履幕迹。猶看足下。俞樾曰。極當作極。爾雅釋言。極。也。言罪大而後重也。極。爲古字。通書供

範篇。餘則殛死。多士猶大罰殛之。僖二十八年左傳。明神殛之。昭七年傳。昔堯殛鯀於羽山。釋文並曰。殛本作極

而進。避席反走。再拜盜跖。盜跖大怒。兩展其足。案劍瞋目。聲如乳虎。曰。丘

來前。若所言順吾意則生。逆吾心則死。「釋文」逆疾行也。反走。御退。兩展其足。伸兩脚也。釋文反走。小御行也。慶

長大。笑好无雙。少長貴賤。見而皆說之。此上德也。知維天地。能辯諸物。此

中德也。勇悍果敢。聚衆率兵。此下德也。凡人有此一德者。足以南面稱孤

矣。今將軍兼此三者。身長八尺二寸。面目有光。脣如激丹。齒如齊貝。音中

黃鐘。而名曰盜跖。丘竊爲將軍恥。不取焉。「釋文」激明也。貝。珠也。釋文少長。詩召反。下音說

北使齊魯。東使宋衛。西使晉楚。使爲將軍。造大城數百里。立數十萬戶之

音悅。知維。音勇。悍。戶旦。激。丹。古歷反。司。齊。貝。一本作。音中。丁仲。將軍有意聽臣。臣請南使吳越。

下同。知維。音勇。悍。戶旦。激。丹。古歷反。司。齊。貝。一本作。音中。丁仲。將軍有意聽臣。臣請南使吳越。

北使齊魯。東使宋衛。西使晉楚。使爲將軍。造大城數百里。立數十萬戶之。

邑尊將軍爲諸侯。與天下更始。罷兵休卒。收養昆弟。共祭先祖。此聖人才士之行。而天下之願也。盜跖大怒曰。丘來前。夫可規以利。而可諫以言者。皆愚陋恒民之謂耳。今長大美好。人見而悅之者。此吾父母之遺德也。丘雖不吾譽。吾獨不自知邪。且吾聞之。好面譽人者。亦好背而毀之。今丘告我以大城衆民。是欲規我以利。而恒民畜我也。安可久長也。言大城衆民不可長久也。釋文。南使。所吏反。下。數百。所主反。罷兵。如字。徐。共祭。音。恭。音。下。孟。反。恆。民。一本。作。恒。音。徐。音。徐。下。同。好。面。呼。報。反。背。音。下。同。城。之。大。者。莫。大。乎。天。下。矣。舜。堯。有。天。下。子。孫。无。置。錐。之。地。舜。堯。讓。舜。不。授。丹。朱。同。城。之。大。者。莫。大。乎。天。下。矣。舜。堯。有。天。下。子。孫。无。置。錐。之。地。舜。堯。讓。舜。不。授。丹。朱。錐。之。地。也。湯。武。立。爲。天。子。而。後。世。絕。滅。非。以。其。利。大。故。邪。子。孫。咸。遺。遺。黎。黎。豈。非。四。海。利。重。所。以。致。之。且。吾。聞。之。古。者。禽。獸。多。而。人。少。於。是。民。皆。巢。居。以。避。之。晝。拾。橡。栗。暮。栖。木。上。故。命。之。曰。有。巢。氏。之。民。古。者。民。不。知。衣。服。夏。多。積。薪。冬。則。煬。之。故。命。之。曰。知。生。之。民。神。農。之。世。臥。則。居。居。起。則。于。于。居。居。安。靜。之。容。釋。文。檢。音。煬。亮。反。應。諸。案。于。于。廣。大。之。意。也。方。音。于。大。也。禮。文。王。世。子。于。其。身。以。爲。其。君。鄭。注。曰。于。讀。爲。狂。狂。猶。廣。也。大。也。禮。弓。于。則。于。正。義。亦。訓。于。爲。廣。大。于。于。重。言。也。民。知。其。母。不。知。其。父。與。麋。鹿。共。處。耕。而。食。織。而。衣。无。有。相。害。之。心。此。至。德。之。隆。也。然。而。黃。帝。不。能。致。德。與。蚩。尤。戰。於。涿。鹿。之。野。流。血。百。里。至。致。也。蚩。尤。諸。侯。也。涿。鹿。地。名。今。幽。州。涿。郡。是。也。蚩。尤。從。五。兵。與。黃。帝。戰。故。流。血。百。里。也。釋。文。蚩。尤。神。農。時。諸。侯。始。造。兵。者。也。神。農。之。後。第。八。帝。曰。榆。罔。世。蚩。尤。氏。強。與。榆。罔。爭。王。涿。鹿。音。卓。本。又。作。濁。名。故。城。今。在。上。谷。堯。舜。作。立。羣。臣。官。也。官。也。湯。放。其。主。武。王。殺。紂。朝。歌。之。戰。釋。文。武。王。殺。紂。紂。放。紂。於。南。巢。也。武。王。殺。紂。紂。放。紂。於。南。巢。也。武。王。殺。紂。紂。放。紂。於。南。巢。也。

羞也。國六子者謂黃帝堯舜禹湯文王也皆以烈於世「釋文」而強其文可羞。如孝本又作惡鳥路反世之所謂

賢士。伯夷叔齊。伯夷叔齊。辭孤竹之君。而餓死於首陽之山。骨肉不葬。鮑

焦飾行非世。抱木而死。國二人窮死首山復無子胤收葬也姓鮑名焦周時隱者也飾行非世稷也

曰吾聞非其政者不履其地行其君者不受其利今子履其地食其利其申徒狄諫而不聽。負石

自投於河。爲魚鼈所食。國申徒自也前篇已釋諫而不聽「釋文」負石自投於河。申徒狄將投於河

聖人仁士民父母若得足故不飲人可乎申徒狄曰不然昔桀殺湯逢紂殺比介子推至忠也。自

割其股以食文公。文公後背之。子推怒而去。抱木而燔死。國晉文公重耳也遭驪

路曰之推割股肉以食之公後遺三日封於榮言遂亡子推子推作禮記之說書其營門墓而「釋文」以食音燔

死音燔燒也慶齊案左傳介之推不言爵祿亦弗及又曰晉侯求之不得以綿上爲之田曰以志吾過且旌善

人臣豈曰介推負釜釜登終身不見其記曰使人召之則亡其入綿上山中於是縶縶上之山中而封之以

爲介推田號曰介山獨查經傳介推死之事自孟子爲立杜之說「楚辭九章惜往日介子推而立杜公

莊生有燔死之文「容齋三筆」云始自新序非也。而京方卿七錄錄書所言傳皆承其誤今當以左傳呂覽正

之。尾生與女子期於梁下。女子不來。水至不去。抱梁柱而死。此六子者。无

異於礫犬旒豕。操瓢而乞者。皆離名輕死。不念本養壽命者也。國六子者謂伯

申徒介推尾生言此六人不合元道矯情飾行苟異俗中用此聲名傳之爲世亦何異乎張儀死殉難在水中食

病之人操瓢乞告此則人極不許見聞六子之行事同於此皆爲重名輕死不念歸本養生盡天命者也豈等

有作死字者有乞字有作走「釋文」尾生。尾生高。高誘以爲魯人。礫犬旒豕。離名反。念本。本卒。世之所謂忠臣者。莫若王子比干。伍子胥。子

胥。沈江。比干剖心。此二子者。世謂忠臣也。然卒爲天下笑。國爲楚道者「釋文」剖

心管口反自上觀之至于子胥比干皆不足貴也。丘之所以說我者若告我以

鬼事則我不能知也。若告我以人事者不過此矣。皆吾所聞知也。今吾告

子以入之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈夫目視耳聽口察志盈率性而動稟之造物豈矯情

而爲之哉分內爲。釋文以說如字又。人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪

憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣。天與地無窮人死

者有時操有時之具而託於無窮之間忽然無異騏驎之馳過隙也。長地

久窮境猶賒人之死生時限迫促以有限之釋文上壽音受又如瘦色又反王念孫曰釋文瘦色又反案瘦

身寄無窮之境何異乎騏驎馳走過隙也。釋文上壽音受又如瘦色又反王念孫曰釋文瘦色又反案瘦

死喪爲一類憂患爲一類瘕字本作瘕爾雅曰瘕病也小雅正月篇胡俾我瘕毛傳與爾雅同漢書宣帝紀今類

者或以瘕瘕若瘕瘕瘕死瘕中瘕林曰瘕病也因徒病律名爲瘕漢師古曰瘕音庚字或作瘕王子侯表曰富侯能

下獄不能說其志意養其壽命者皆非通道者也。丘之所言皆吾之所棄也。

亟去走歸。無復言之。子之道。狂狂汲汲。詐巧虛僞事也。非可以全真也。奚

足論哉。亟急也狂狂失性也汲汲不足也夫聖迹之道仁義之行譬彼遠道方

也本或無復扶又狂如字又汲汲本亦作汲音詐巧若孝反孔子再拜趨走。出門上車。執轡

三失。目芒然無見。色若死灰。據軾低頭。不能出氣。就車前橫木凭之而坐者也盜跖

闕然數日不見。車馬有行色。得微往見跖邪。孔子仰天而歎曰。然。如也

釋文有行如字。柳下季曰。跖得無逆汝意若前乎。孔子曰。然。若前乎者則是前也然

云其心則然無乃逆彼

意即我前言乎孔子云實則所言也。丘所謂无病而自灸也。疾走料虎頭，羆虎須，幾不免虎口哉。

此篇寄明因棄之所欲亡而亡之，雖王紂可去也，不因棄而獨用己，雖盜跖不可御也。（釋文）自灸，久又疾

走料，音料，虎頭，音顯，又音顯，反徐扶頤，一本作料，頭，羆虎須，音顯，虛文，昭曰，今會，幾不，音可去，起呂，子張問於

滿苟得曰，益不爲行。（釋文）益，孔子弟子也，姓，諱，孫名，即字子張，行，聖述之人也，姓，諱，名，苟得，假託爲姓，

求名，（釋文）滿苟得，名，蓋，開，顯，爲行，下孟反，下注同，蓋何，无行，則不信，不信，則不任，不任，則

不利，故觀之名，計之利，而義真是也。（釋文）若不行，仁義之行，則不被信用，不被信用，則無職任，

計當仁義，真是，好，事，宜行之也，若棄名利，反之於心，則夫士之爲行，不可一日不爲乎。（釋文）反，亦，逆也，

身不可一日不行仁義，滿苟得曰，无恥者富，多信者顯，夫名利之大者，幾在無恥

而信，故觀之名，計之利，而信真是也。（釋文）多信，猶多言也，夫，識，廉，知，讓，則，貧，無，恥，貪，殘，則，富，

多言，多言，則是，若棄名利，反之於心，則夫士之爲行，抱其天乎。（釋文）抱，守也，天，自然也，夫，

棄，謂名利，乃乖俗心，抱守，天，真，翻，合，虛元之道也，子張曰，昔者桀紂貴爲天子，富有天下，今謂臧聚曰，汝

行如桀紂，則有忤色，有不服之心者，小人所賤也，仲尼墨翟，窮爲匹夫，今

謂宰相曰，子行如仲尼墨翟，則變容易色，稱不足者，士誠貴也。（釋文）桀，紂，孔，墨，並，

臧，聚，也，聚，謂，羣，聚，即，盜，賊，小人也，以，職，獲，比，夫，子，則，斷，作，而，不，（釋文）臧，聚，司馬云，謂，羣，聚，有，忤，音，宰，相，下，相，而，

服，以，宰，相，比，匹，夫，則，變，容，而，易，色，故，知，所，貴，在，行，不，在，乎，位，（釋文）臧，聚，司馬云，謂，羣，聚，有，忤，音，宰，相，下，相，而，

同，故，勢，爲，天，子，未，必，貴，也，窮，爲，匹，夫，未，必，賤，也，貴，賤，之，分，在，行，之，美，惡，（釋文）此

復，

義士存焉。昔者桓公小

白殺兄入嫂而管仲爲臣。田成子常殺君竊國。而孔子受幣。論則賤之。行

則下之則是言行之情悖戰於胷中也。不亦拂乎。

人臣而聽之卒能允金韓偓一匡天下田成子常齊齊肅公孔子余浴而朝受其幣魯夫殺兄入嫂弑君竊國人倫之惡莫甚於斯而夷吾爲臣尼父受幣言豈則以爲鄙賤情行則下面奉之財非戰爭於心冒言行相反反取

〔釋文〕入嫂先旱反可屬云爲臣殺君論則悍戰亦拂故書曰孰惡孰美

成者爲首不成者爲尾

子張曰子不爲行卽將疏感无倫貴賤无義長幼无序五紀六位將何以

爲別乎禮父子夫婦也亦言父母兄弟六妻子禮云若不行仁義之行具親疎無理貴賤無差長幼無次禮

可分六位釋文長幼反五紀月星辰歷數六位君臣父子夫婦然與疏或貴賤長幼之義不相應殆非也今案五紀卽五

長幼之別不曰五倫而曰五紀不曰六紀而曰六位古人之語異耳家語入官篇羣僕之倫也王肅注曰公紀也

得通稱矣爲別下同滿苟得曰堯殺長子舜疏母弟疏戚有倫乎堯廢長子丹朱不與天位又言殺也

納貢稅故言流放也漢子流放何有親疏之理乎
釋文堯殺長子譽云堯長子舜流弟弟謂象也流放也
子云舜封象於有庠

湯放桀武王殺紂貴賤有義乎殷湯放桀紂殺商周武王殺紂於放桀郡君臣貴賤

王季爲適周公殺兄長幼有序乎王季周大王之庶子季歷即文王之父也太伯仲雍讓位不立故以小兒季歷爲適管蔡周公之兄位面

儒者儔辭墨者兼愛五紀六位將有別乎

且子正爲名我正爲利名利之實不順於理不監

於道在利且名。吾日與子訟於無約。曰：小人殉財，君子殉名，其所以變其情，易其性。

吾日與子訟於無約。曰：小人殉財，君子殉名。其所以變其情，易其性。

則異矣。乃至於棄其所爲而殉其所不爲。則一也。○
○
○
○

矣。乃至於棄其所爲而殉其所不爲。則一也。

利藺之小人病名諱之君子名利不同所殉一也子
張荀得皆共諱元言於無爲之理孰於莫逆之契也
〔釋文〕吾曰反 人實 无約如字徐
於鈔反 故曰无爲小人反

小人殉名謂之君子名利不同所殉一也子〔釋文〕吾曰人實無約如字徐故曰於抄反無爲小人反

窮而天无爲君子從天之理。而謂也既不逐利又不殉名故能率性歸德合於自然之道也若枉若直相而天極。

大无爲君子從天之理。而謂也既不逐利又不殉名故能率性歸根合於自然之理也若枉若直相而天極。

面觀四方與時消息圖相助也無間枉直順自然之 若是若非孰而圓機獨成而意

西方與時消息隨相助也無間枉直順自然之道觀照四方隨四時而消息若是若非執而圓機獨成而意

與道徘徊。徘徊猶轉變意也。圖機爲環中也。執於環中之道以應是非用
於變化之心以成其意故能冥其虛通之理轉變無窮者也。无轉而行。无成而

徘徊。徘徊，轉愛意也。園機，猶環中也。執於環中之道以應是非，用於獨化之心以成其意，故能冥其虛通之理，轉變無窮者也。

无轉而行，无成而

義將失而所爲也所爲真性也無尋決志爲聖迹之行無成爾心學仁義之箇拾已效他將喪爾真性也王念孫曰無證而行講誤爲專山本篇云一龍一蛇與時俱化而無肯專爲卽

失而所爲也所爲眞性也無諍決志爲聖迹之行無成爾心學仁義之道捨己效他將喪爾眞性也王念孫曰無諍而行轉諍爲專山木篇云一龍一蛇與時俱化而無肯專爲即

將失其所爲矣故下文云正其言必其行故服其殃藉其惠也必其行卽此所謂專而行之義也

無專而行也此承上文與時消息與道徘徊而言言當隨時順道而不可專行仁義若專而行成而義則所爲矣故下文云正其言必其行哉服其殃離其患也必其行即此所謂專而行也秋水篇無一面行與

趙參差一亦專也無專而行益言無一而行也專與專古字通又通作摶史記吳王傳傳燕王摶胡聚入薊關索隱曰摶音專謂專統領胡兵也漢書摶作摶

无赴而富无殉而成

一亦專也無專而行給言無一而行也專與專古字通又通作摶史記
傳燕王摶胡亥入薊關案隱曰摶音專謂專統領胡兵也漢書摶作摶
无赴而富。无殉而成。

將棄而天國莫奔赴於富貴無殉逐於成功必赴必殉則背於天然之性也比干剖心子胥抉腹患之禍也國比干忠諫於紂云

而天臨必赴莫奔赴於富貴無殉逐於成功比干剖心子胥抉眼忠之禍也臨
比干忠諫於紂封云

聞聖人之心有九變發剖其心而指之子胥患諒夫差夫差殺之子胥
 曰吾死後扶眼懸於吳門東以觀越之滅吳也斯皆至忠而遭其禍也
 反

之志有九矣。後剖其心而視之。子胥忠諫。夫差殺之。子胥
發抉眼懸於吳門。東以霸越之憾。吳也。斯皆至忠而遭其禍也。
〔釋文〕抉眼 烏穴 直躬 謹父 尾

生溺死信之患也。射父盜羊而子諱之。尾生以女子爲期抱梁而死。此皆守信而致其患也。鮑子立乾。申子不自理。廉之

死信之患也。鮑子立乾。申子不自理。廉之

害也。鮑子立乾鮑子立乾申生也。遭麗姬之難。枉被讒謗。不自申理。自然而死矣。可馬云。鮑子名焦。周未人。〔釋文〕鮑子立乾。好時君不仕。搃莖而食子。

鮑子立 郭司馬云鮑子名焦周未人
申生也置姬之難枉被譏謗不自申理自然而死矣

其君處其土食其蔬何志行之相違乎鮑焦遂棄其蔬而餓死韓詩外傳同又云擣落水之上也勝子自理一本

其土食其蔬何志行之相違乎
鶴庵盜棄其蔬而餽死韓詩外傳同又云摘落水之上也
勝子自理一本

孔子不見母。匡子不見父。義之失也。國聖姪匡國

孔子不見母。匡子不見父。義之失也。隨孔子漂跡聖迹歷國

盜跖第二十九

四二五

適得其母臨終孔子不見臣姓名章齊人也諱諱其父其父不從被父諱諱遂〔釋文〕孔子不見母未聞臣子不辭他邑亦就仁義學讀忘歸其父臨終而章不見此皆屬窮仁義有窮過矣

見父司馬云臣子名章齊人諱其父為父所諱遂身不見父案此事見孟子盧文昭曰疑父母二字當互易此上世之所傳下世之所語以為

士者正其言必其行故服其殃離其患也〔釋文〕此章言尚行則行矯貴士則士偽故蔑行賤

士以全其內然後行高而士貴耳〔釋文〕也是以忠誠之士廉信之人正其言以諒君政其行以事主莫不置其愚

人深宜戒慎也〔釋文〕所傳文專反無足問於知和曰人卒未有不與名就利者彼富

則人歸之歸則下之下則賁之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也

今子獨無意焉知不足邪意知而力不能行邪故推正不忘邪〔釋文〕無足對貪婪

者也知和謂雖知中和之道守分清廉之人也假設二人以明貪廉之禍福也無足云世人卒竟未有不與起名

譽而從就利祿者若財富則人歸之則廉則下而尊貴之夫得人諒下尊貴者則說其情適其性體賢安而

力不能行故推於正理志念不忘以遠貪求之心而不取耶〔釋文〕無知一本作則下〔釋文〕樂意音洛知不

音智下知謙詞〔釋文〕意謂意謂也讀若抑抑意古字通於輕學而痛抑故推正不忘邪〔釋文〕推尋正道不忘故不

用富貴取巧智力知和曰今夫此人以為與己同時而生同鄉而處者以為夫

絕俗過世之士焉是專无主正所以覽古今之時是非之分也與俗化〔釋文〕此

謂富貴之人也俗人謂無知貪利情切與貴人同時而生共富人同鄉而住者將已為起絕流俗過世之人况

己之自享於富貴乎斯乃專愚之人內心無主不覺正遠不覺古今之時代不察是非之區分而與塵俗紛競隨

未而遷化者也豈能〔釋文〕過世之士焉〔釋文〕言人心易動但人與貴人俱生俱自世去至重棄至尊以

為其所為也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎〔釋文〕至重生也至尊也

其所為每事如斯其志〔釋文〕長生之隨去之遠矣〔釋文〕慘怛之疾恬愉之安不監於體流暢之恐欣懼之喜不監

其所為每事如斯其志〔釋文〕長生之隨去之遠矣〔釋文〕慘怛之疾恬愉之安不監於體流暢之恐欣懼之喜不監

其所為每事如斯其志〔釋文〕長生之隨去之遠矣〔釋文〕慘怛之疾恬愉之安不監於體流暢之恐欣懼之喜不監

於心

國故不能明於聖賢照入於心而為之也

〔釋文〕慘

七感恒升易之恐

反

知為為

而不知所以為是以貴為天子富有天下而不免於患也

國為為者有為也所以為者無為也但知為

至人之所不得逮賢人之所不能及

國窮美也夫能窮天下善矣盡人開成勢者其惟富貴乎故至德之人賢哲之士亦不能逮及也

文之窮美也窮猶究也一音窮究竟也使人之勇力而以為威強乘人之知謀以為明察

因人之德以為賢良非享國而嚴若君父

國六富貴之人人多依附故勇為之捍智者為之謀德者為之助雖不臨享邦國而威嚴

不待象而安之

國夫耳悅於聲眼愛於色口嗜於味威權形勢以隨其情者不待象而後為之哉故天下雖非無足謹獨

待師此人之性也天下雖非我孰能辭之

國夫欲之則就惡之則避斯乃人物之常情不待師教而後為之哉故天下雖非無足謹獨

爭無以為故不求

國夫知德之人虛懷應物故能施為舉動以百姓心為心百姓順之亦不違其法度也內心至之所以不爭無用無為故不求不覺也

之爭四處而不自以為貪有餘故辭之棄天下而不自以為廉

國四處魯四方其貪婪棄捨萬乘辭於九五而不自覺其廉也廉貪之實非以迫外也反監之度

國也夫凡聖區非道迫於外物也而反照於內心名稟度量不同也勢為天子而不以貴驕人富有天下而不以財戲人計其患慮其反以為害於性故辭而不受也非以要名譽也

國夫不以高貴為矜誇計其災患憂慮傷害於真性故也是以辭大寶而不受非謂要求名譽者也

〔釋文〕要名一遙

堯舜為帝而雍非仁天下也不以

辭大寶而不受非謂要求名譽者也

美害生也。善卷許由得帝而不受。非虛辭讓也。不以事害己。此皆就其利。辭其害。而天下稱賢焉。則可以有之。彼非以與名譽也。國雅和也。夫唐虞之化。字內和平者。顯有情於仁惠不

以美鬻害生也。魯卷許由被禪而受非是。猶情於醢醢不以世事害己也。斯皆就其長生之利。辭其篡殺之害。故天下稱其賢。能則可謂有此避害之心。實無彼與名之意。

无足曰。必持其

名苦體絕甘約養以持生則亦

久病長

物莫不然而財其甚者也

夫平等被其福。善有餘。招其禍。害者。天理自然也。物皆如是。而財最甚也。

今富人耳營鐘鼓

簫之聲。口噤於芻豢醪醴之味。以咸

感其意遺

忘其業可謂亂矣 亂墮墮也魯
簫簫篋之流

也夫富室之人恣情淫蕩口爽而聽耳聰宮商取捨循〔釋文〕筦音心餌類感動性之昏交事業忘焉無所覺知豈非亂也

管 簫 簫 簫

有所快與。趙策。贈昭之。與趙策。快也。荀子。榮辱篇。彼臭之。而無

齊桓公夜半不寢易牙烹生薑曰噤
無噤於鼻楊僚讀噤爲噤云厭也失之
膠反

以謂於馮

而上也。可謂苦矣。

失疏 無氣猶草也夫貪欲多勞役困弊心中憤懣猶如負重上阪而行此之委頓豈非苦困也

釋文

飲食至啗爲佳一云得此
這之說文奇核非常也揚

家世父曰穉文餽食至中興位未免強以意於焉
子方言非常曰倏事修爾猶言沈寤之傑也

氣 焔音懷懷
通之氣也

威也楚辭離騷馮不厭乎

求索王注曰馮備也楚人名備曰馮是馮爲區備之

義無煩改讀爲

貪財而取慰貪

權而取竭靜居則氣體澤則馮可謂

疾矣疏證

其憤懣其生動語因苦豈

非疾也。〔釋文〕取慰。慰亦作慰。應劭云。慰。告與。慰。日蔚病也。繆稱篇。保儒。警師人。

之困慰者也高

爲欲富計

利故熾若堵耳而不知避且馮而

小舍可謂

憤懣愈甚不啻不知避害

「釋文」不合下則貽穆而尤用

八、應廣而可

醜求益而不止可謂憂矣國非憂也夫禍而不救而不合貪求無足損益而禍之章

建漢高祖功臣頗有腐儒而向缺（文選腐誤作應李善注誤以爲應故我應失之古應與腐同聲應與康諧應保與民周諧應保民德詩閨宮篇或欲是腐史建元以來侯者年表腐作應孟子滕文公篇或欲是腐音義曰丁本腐作應）服腐之爲腐腐給伏戰之爲應試（史記國生傳伏戰下齊七十餘城漢書作腐試）伏琴爲應琴（史記魏世家中期應琴素隱曰春秋後經作伏琴）苗伏爲苗應也（史記陸吏傳未曾敢均苗伏應書作苗應）

威醜在遙反李云醜頡也又音子妙反

內則疑劫請之賊外則畏寇盜之害內周樓疏外不敢獨

行可謂畏矣疑惡也請求也匹夫無罪過盡其罪故在家則恐求財盜賊之災外行則畏寇盜之害

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

此六者天下之至害也皆遺忘而不知察及其患至求盡性竭財單以反一日之无故而不可得也〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

〔釋文〕疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內市疏軒之害是以舍院周同起疏窗樓做出內外來往持擲不敢獨行如此觀辛豈非畏哉

之意止劍士者。賜之千金。左右曰。莊子當能。釋文曰。惠文王名也。厭患其父事好干戈故欲

莊子。莊子弗受。與使者俱往。見太子曰。太子何以教周。賜周千金。太子曰。

聞夫子明聖。謹奉千金。以幣從者。夫子弗受。惺惺何敢言。釋文曰。金既見金多故問太

子。則身刑而死。周尙安所事金乎。使臣上說大王。下當太子。趙國何求而

不得也。太子曰。然。吾王所見。唯劍士也。莊子曰。諾。周善爲劍。太子曰。然。吾

王所見劍士。皆蓬頭突鬢垂冠。曼胡之纓。短後之衣。瞋目而語難。王乃說

之。今夫子必儒服而見王。事必大逆。釋文曰。髮亂如蓬鬢毛突出爲冠垂下露面曼胡之纓謂

冠也。曼胡。髮之形也。短後之衣。爲便於瞋目。赤黃赤。語難。利也。又乃曰。反既怒而語爲人所畏難。司

相舉也。乃說大說同。莊子曰。請治劍服。治劍服三日。乃見太子。太子乃與見王。

脫白刃待之。莊子入殿門不趨。見王不拜。釋文曰。夫自得者內無懼。釋文曰。與見賢者反下劍

王。脫一本作說。王曰。子欲何以教寡人。使太子先。釋文曰。後欲用何術以教諒於我。而使太子先言於我乎。

王喜劍。故以劍見王。王曰。子之劍何能禁制。曰。臣之劍。十步一人。千里不

留行。王大悅之。曰：天下无敵矣。其劍十步殺一人一去千里行〔釋文〕千里不留行司馬云

一人相擊，殺之，故千里不留行也。劍十步之內，謂殺一人則歷千里之遠，所殺多矣，而劍鋒不缺，所謂無撓者是。謂十步一人，千里不留行，言其劍之利也。行以劍言，非以人言。下文所謂行以秋冬是也。司馬云

十步與一人相擊，殺之，故千里不留行也。夫為劍者，道也是以忘己，虛心開通，利

以至願得試之。夫為劍者，道也是以忘己，虛心開通，利

戲請夫子。就館舍待設劍，然役延也。王乃校劍。士七日，死傷者六十餘人，得

五六人，使奉劍於殿下，乃召莊子。王曰：今日試使士教劍。就館舍待設劍，然役延也。

〔釋文〕乃校司馬云考汲項其勝士教如字司馬云教也，就使用劍相擊，謂殺也。一音丁回反。家世父曰：釋

也。魯頃時，發教商之，故教治也。教劍，即治劍之意。說文：教，習也。一莊子曰：望之久矣。〔釋文〕請早試之

王曰：夫子所御杖長短何如？曰：臣之所奉皆可。御用也。尊莊寶〔釋文〕御杖直亮

劍，有諸侯劍，有庶人劍。王曰：天子之劍何如？曰：天子之劍，以燕谿石城為

鋒，齊岱為鏑。鋒，劍端也。鏑，刃也。燕谿在燕國石城，谿外山，此〔釋文〕燕谿音燕谿，在燕國

反司馬云：劍刃也。燕谿在燕國石城，谿外山，此〔釋文〕燕谿音燕谿，在燕國

也。一云：劍後也。晉魏為脊，周宋為鐔。〔釋文〕鐔音鐔，從金，聲。鐔，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

也。徐徒南反。又徒各反。謂韓魏為夾。〔釋文〕夾音夾，從大，聲。夾，

持以春夏行以秋冬。夫陰陽開闔春夏維持此劍直之无前。

舉之无上案之无下。運之无旁。上決浮雲下絕地紀此劍一用。匡諸侯天

下服矣。夫以道爲劍則無所不包故上下旁通莫能禦者此天子之劍也。文王茫然自失。

夫才小國大不相承領故茫然若涉知勇士爲鋒。以清廉士爲鐔。以賢良士爲脊。以忠聖士爲鐔。以豪桀士爲

夾。此劍直之亦无前。舉之亦无上。案之亦无下。運之亦无旁。上法圓天。以

順三光。下法方地。以順四時。中和民意。以安四鄉。四鄉爲四方也夫能法象天地而

且能依用此劍而御此劍一用。如雷霆之震也。四封之內。無不賓服。而聽從君命

者矣。此諸侯之劍也。雷易以震卦爲諸侯故王曰。庶人之劍何如。曰。庶人之劍。蓬

頭突鬢垂冠。曼胡之纓。短後之衣。瞋目而語難。相擊於前。上斬頸領。下決

肝肺。此庶人之劍。无異於鬪雞。一旦命已絕矣。无所用於國事。今大王有

天子之位。而好庶人之劍。臣竊爲大王薄之。莊子雄辯冠絕古今故能說化趙王

文。肝肺芳履竊爲于倚王乃牽而上殿。宰人上食。王三環之。環繞也王覺己非深愛趙王

三周不能安坐氣急王乃牽而上殿。宰人上食。王三環之。環繞也王覺己非深愛趙王

劍事已畢。奏矣。於是文王不出宮三月。劍士皆服斃其處也。不復受賞故

文。服斃神世反司馬云公不見禮皆自殺也。

其分如字本又作介音界司馬云聲也慶藩案分釋文作介音界是也錄書介作分俗書分作分二形相似往

篇又案界與介古字通漢書揚雄傳界望闕抵闕侯而代之文選界作介史記晉世家子貢還報孔

子孔子推琴而起曰其聖人與乃下求之至於澤畔方將杖擊而引其船

顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進是處教之容也釋文放反直亮女居反

音餘鄉而香亮反或客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知

所謂竊待於下風幸聞咳唾之音以卒相丘也慶向也緒言餘論也幸終也相助也

所由之故竊聽下風庶承釋文緒言魯先言也念遠曰楚辭九章歌秋冬之終風王注曰緒餘也讓王語曰

有不盡之言故曰緒言其緒餘以爲己家是緒與餘同義緒言者餘言也先生之言未畢而去是

釋文曰猶先言也非是竊待待或咳甚代相丘息亮客曰嘻甚矣子之好學也孔子再

拜而起曰丘少而脩學以至於今六十九歲矣无所得聞至教敢不虛心

同聲相應固天之理也吾請釋吾之所有而經子之所以夫虎嘯風應諸典雲

者人事也天子諸侯大夫庶人此四者自正治之美也四者離位而亂莫

大焉官治其職人憂其事乃无所陵陵亦亂也夫人倫之事即乃多端切要而言無過此

大焉是以百官各司其職職人自憂釋文正治直吏反下官故田荒室露衣食不足徵賦不

屬妻妾不和長少无序庶人之憂也田畝荒蕪屋室漏露進徵賦不相屬妻妾不和失

謂荒蕪散聚方言曰露散也古本或作路路釋古通用淮南臣道章路臺者也王念孫曰路臺魯惠也亦通作
路秦漢士民病高注云路臺也皆與路義相近孟子滕文公篇是率天下而路也趙注云是率率天下之人以
也 不屬音長少丁丈反後 能音長同不勝任官事不治行不清白羣下荒怠功美不有爵
祿不持大夫之憂也職在不勝職務不羣百姓荒 不勝音升行音反不音孟廷无忠臣國
家皆亂工技不巧貢職不美春秋後倫不順天子諸侯之憂也臨臣不忠趙
盟會落朋倫之釋文工技其終反盧文昭貢職職或春秋後倫朝諷不及陰陽不和寒暑不時
以傷庶物諸侯暴亂擅相攘伐以殘民人禮樂不節財用窮匱人倫不飭
百姓淫亂天子有司之憂也邊險也淫亂不謂日時愆度兵戈 不飭音敵今子既上
无君侯有司之勢而下无大臣職事之官而擅飾禮樂選人倫以化齊民
不泰多事乎上非天子諸侯下非宰輔卿相而擅修飾禮樂 不泰本又作大音同且人有
入疵事有四患不可不察也非其事而事之謂之摠摠猶總也非是己事而 不音希意道言謂之詭詭
入疵犯知之摠李云謂莫之願而進之謂之佞佞進忠言人不 希意道言謂之詭詭
前人意見而導釋文道言音不擇是非而言謂之諛諛苟且順物不備 好言人之惡謂
之譏譏聞人之過析交離親謂之賊人有親情交故輒欲 稱譽詐僞以敗惡人謂之
隱與己親者雖惡而舉與己疏者雖善而毀 稱譽音以敗補遺惡人為路反之隱他得不擇善
否兩容頰適魯惡皆容頰貌 偷拔其所欲謂之險否惡也魯惡二邊兩皆容頰和顏悅色偷 拔其意之所欲謂之險險
反惡也又兩容頰適德也頰或作頰 此人疵者外以亂人內以傷身君子不友明君

不臣。

外則亂於百姓內則傷敗於一身是以君子不與焉友期明君不將焉臣佐也

所謂四患者好經大事變更易常以挂

功名謂之叨。

叨同侯安危經營大事變改之隆建立功名謂叨切也

〔釋文〕以挂

音掛則也又音圭

之叨

吐刀反

專知擅事使人

自用謂之貪。

貪己獨擅自用

見過不更

聞諫愈甚

謂之很。

有過不改聞諫

〔釋文〕很

胡懸反唐諸家說文假言不聽從也過周書諍法篇復很從過者曰刺荀子成相篇復很從過不肯悔

之矜。

矜物同乎己雖惡而善物具乎己雖善而惡謂之矜夸之人

此四患也

能去八疵

无行四患

而始可教已

孔

子愀然而歎再拜而起曰丘再逐於魯創迹於衛伐樹於宋圍於陳蔡丘

不知所失

而離此四謗者何也

愀然嘆聲貌也逐遣也丘無罪失而遭此四謗未悟前旨故發此疑

〔釋文〕能去

起呂反

愀然

九

反又七

客懷然變容曰甚矣

子之難悟也

人有畏影惡迹

而去之走者

舉足

愈數

而迹愈多

走愈疾而影不離身

自以為為尙遲

疾走不休絕力而死

不知處陰以休影

處靜以息迹

愚亦甚矣

子審仁義之間

察同異之際

觀動

靜之變

適受與之度

理好惡之情和喜怒之節

而幾於不免矣

留停仁義之間察同異之際以候機宜機動靜之變適其機停適受與之度望著功名理好

〔釋文〕難悟

魚據反下同本或作悟

慮文昭曰今書

作難

愈數音不離力智

謹脩而身

慎守其真還以物與人

則无所累矣

不能脩其身而求之他人者豈非隳外乎

孔子愀然

我俱全故無患累也

今不脩之身而求之人

不亦外乎

自諒也

曰請問何謂真

客曰真者精誠之至也不精不誠不能動人

夫真者不偽誠者不矯也故矯情偽性者不能動於人也

故強哭者雖悲不哀

強怒者雖嚴不威

強親者雖笑不和

眞悲无聲而哀。眞怒未發而威。眞親未笑而和。眞在內者。神動於外。是所以貴眞也。其用於人理也。事親則慈孝。事君則忠貞。飲酒則歡樂。處喪則悲哀。大造無不在所在皆通故通於釋文曰。故強下同。歡樂下同。忠貞以功爲主。飲酒以樂爲主。處喪以哀爲主。事親以適爲主。功成之美。无一其迹矣。眞者事之幹也故以功績爲主。飲酒陶陶。傷性情故以樂爲主。是事親以適。不論所以矣。飲酒以樂。不選其具矣。處喪以哀。无間其禮矣。此覆釋前四義者也禮者。世俗之所爲也。眞者。所以受於天也。自然不可易也。節文之禮世俗爲之眞實之性稟乎大素自然而然故不可改易也故聖人法天貴眞。不拘於俗。法效自眞道故不拘束於俗禮也愚者反此。不能法天。而恤於人。不知貴眞。祿祿而受變於俗。故不足。恤愛也。祿祿貴貌也。愚迷之人反於聖行不能法自然而造道貴道德而造途趨復歸人事而憂慮滯遲而造賢狗物無厭故心恒不足也釋文曰。祿祿如字又音錄。謂形見錄也。慶濟案。徐司馬本作錄。文選。劉公升。維辭注。引司馬云。領祿也。領上無祿字。與釋文異。惜哉。子之蚤湛於人僞。而晚聞大道也。孔予之雄才久從清於聖道。釋文曰。蚤音早。字下同。孔子又再拜而起。曰。今者丘得遇也。若天幸然。先生不羞。而比之服役。而身教之。敢問舍所在。請因受業。而卒學大道。尼父事微自處。漫幸得達。微父放若登天。必其不棄訓誨釋文曰。丘得過也。謂得過失也。過案。釋文過。或作過者是也。過。而比。如字。謂親見比。客曰。吾聞之。可與往者。與之。至於妙道。過形似。或易互說。說見前。不可與往者。不知其道。慎勿與之。身乃无咎。從迷適悟爲往也。妙道眞本也。知分別也。若達上智之士。可與言於妙本。若得下根之人。不可語其元極。子勉之。吾去子矣。吾去子矣。乃刺船而去。延緣葦間。戒勉孔觀機。照方乃無錢。子勉之。吾去子矣。吾去子矣。乃刺船而去。延緣葦間。子令其

勉勵延緣止蘆葦之間〔釋文〕乃刺反七亦顏淵還車。子路授綬。孔子不顧。待水波定。不

聞擊音。而後敢乘。〔釋文〕仲尼既見異人。告以至道。故仰之。則喜。喜。望交。禮。門。〔釋文〕波定。李云。謂駭如波。

水波去遠。則波定。子路旁車而問曰。由得爲役久矣。未嘗見夫子遇人如此其威也。

萬乘之主。千乘之君。見夫子未嘗不分庭伉禮。夫子猶有倨敖之容。今漁

父杖擊逆立。而夫子曲要磬折。言拜而應。得无太甚乎。門人皆怪夫子矣。

漁人何以得此乎。〔釋文〕天子萬乘。諸侯千乘。伉。對也。分庭。庭中相對。設禮位。望。相。似。無階降也。仲尼遇天。

孔丘重方外之道。子路是方內之人。故致驚疑。旁車而問也。〔釋文〕旁車。步浪。萬乘。下同。倨。音救。反。五報。曲要。一。磬折。之。設。孔子伏

軾而歎曰。甚矣。由之難化也。僅於禮義有閒矣。而僕鄙之心。至今未去。〔釋文〕僅。猶。也。僕。鄙。也。心。至今。未。去。

仁也。彼非至人。不能下人。下人不精。不得其真。故長傷身。惜哉。不仁之於

人也。禍莫大焉。而由獨擅之。〔釋文〕召由。令前示其進。獨夫。遇長老。不敬。則失於禮。義。見可貴。不尊。則

造於玄極。不仁不愛。乃禍敗之基。惜哉。仲由專擅於此也。〔釋文〕下人。及往同。且道者。萬物之所由也。庶物失之者死。

得之者生。爲事逆之則敗。順之則成。故道之所在。聖人尊之。今漁父之於

道。可謂有矣。吾敢不敬乎。〔釋文〕此篇言無江海而問者。能下江海之士也。夫孔子之所放任。豈直漁

父而已哉。將周流六虛。旁通無外。變動之類。咸得盡其所懷。而窮理致命。因所以爲至人之道也。〔釋文〕由從也。庶衆

物則附之。道故仰衆庶。從道而生。是以順而得者。則生。而威嚴而失。〔釋文〕而問。音。顛。反。如。克

者。則死。而放物。無貴賤。值在。則尊。漁父。既其盡道。孔子何能不敬耶。〔釋文〕而問。音。顛。反。如。克

列禦寇第二十二(釋文)或無列字

列禦寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀之賢士聽曰伯昏瞀人隱者之徒也瞀既

路而還瞀音送遂發釋文音人音發又伯昏瞀人曰奚方而反方道也奚何也伯昏瞀人曰奚方而反伯昏瞀人隱者之徒也

文奚方道也曰吾驚焉釋文自覺己非驚懼而釋文吾驚焉字云見人慮己即驚也盧文昭曰

故驚也此曰惡乎驚釋文重問伯昏瞀人曰惡乎驚釋文惡乎驚曰吾嘗食於十餐釋文十

餐子音反本亦作餐司馬云而五餐釋文五餐先饋釋文其敬己伯昏瞀人曰若是則汝何為驚己

是以驚也釋文五餐先饋釋文其敬己伯昏瞀人曰若是則汝何為驚己

光釋文舉動便辟而成光儀也釋文形儀也徒音反伯昏瞀人曰若是則汝何為驚己

心釋文其內實不足以服物釋文使人輕乎貴老釋文若鎮物由乎內實則使

人貴老之情焉也釋文貴老釋文而整其所患釋文以笑形動物則所患亂生也釋文

之贏其為利也薄其為權也輕而猶若是釋文權輕利薄可無求於人釋文為食音贏

而況於萬乘之主乎釋文特獨也釋文夫賣謀之人獨有黃金為貨所慮之物蓋亦不多為利既薄

而況於萬乘之主乎釋文特獨也釋文夫賣謀之人獨有黃金為貨所慮之物蓋亦不多為利既薄

驚釋文萬乘釋文身勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我以功吾是以

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

驚釋文夫吾人者位總萬機威跨四海故躬披難於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代

故曰人壽莫覺其莫悟何相孰也隨能悟也彼此途途無能悟無
又不自覺何期相孰哉王云小言爲毒會無告語也孰誰也謂誰相親愛者既無告語此不相親愛之至也家
世父曰釋文云王敦能也謂能相親愛也疑疑此小言在獨親愛之意詩文敦食餘也敦食曰敦假借爲靜審
之義漢書本紀王敦討之賈誼傳曰夜食此至孰也鄉傳傳顧
大王執桴之顏師古注審察也言莫之覺悟而終不自審也

求飽食而敖遊汎若不繫之舟虛而敖遊者也註夫無其能者唯聖人耳過此以下至

於昆蟲未有自忘其能而任衆人者也人夫物未嘗爲無用憂勞而必以智巧因弊唯聖人汎然無係泊爾忘心譬彼處是任運逍遙

〔釋文〕而知音食而一本

作龜而敦遠本又作邊五汎若勞劍鄭人緩也。呻吟裘氏之地。呻吟吟詠之謂釋文緩也司馬

名申音申謂吟詠學問之聲也
裴氏地名崔云之地
崔本作之增述云地述者山田
稊三年而緩爲

儒。國祗道也。祗時吟餘讀也。秦氏地名也。祗道也。鄭人名經於秦地。尊國道經三年而成。祗道也。司馬云。巨移反。謂待茲祐之也。河潤

九里澤及二族。使其弟墨。三族謂父母妻族也。能使弟戚於墨教也。〔釋文〕河潤九里。何從乾位來。乾陽數九也。使其弟墨。謂使

程成 儒墨相與辯其父助翟 翟緩弟名 翟緩弟名也儒則憲章文武祖述堯舜甚固各好多言墨也 翟乃遊於荀道數倂好施憫墨塗別志尙不同各執是

非互相爭辯。父黨小兒遂助於翟矣。十年而緩自殺。其父夢之曰。使而子爲墨者予也。闔胡嘗視。

其良。既爲秋柏之實矣。國緩怨其父之助弟。故感激自殺。死而見夢。謂己既能自化爲儒。又化弟令

墨弟由己化而不能順己己以良師而便怨死精誠之至故爲秋柏之實國何不也秋柏勁木也父既斃而綴恨之經由十年感激自殺仍見夢

於父以申謫言云使汝子爲墨者我之功力也何不看視我爲賢良之師而更助弟我懇恨之甚化釋文「園爲異物殺柏子實生於墓上亦有作垠字者垠家也云汝何不看我家上已化爲我柏之本而產實也

胡嘗視其辰閏語助也胡何也辰者辰人斥緩也言何不試視緩墓上已化為秋柏之實辰或作垠音浪冢也俞樾曰釋文曰辰者辰人謂緩也此與下句之緩不屬又云辰或作垠冢也此說近之垠猶墳也墳

垠本疊嶺字體帝王篇以處墳垠之野是也故墳亦得謂之垠管子度地篇
 郭外爲之士園園與垠同外物篇胞有重園郭注曰園空曠也其義亦相近
 而見反賢錫令墨力呈夫造物

者之報人也。不報其人。而報其人之天。爾自此以下莊子辭也。夫積習之功爲報報其性不報其爲也。然則學習之功成性而已。豈爲之哉。造物者自然之供養也。而造物者無物也。能造化萬物。故謂之造物也。夫物之智能。莫乎造化。非由從師而學成也。故假於學習。有墨性不從緩得緩言。我教不亦謬乎。彼故使彼。彼有彼性。故使習彼。彼聖先者有墨性。故成墨豈唯墨性。夫人以己爲有以異於人。以賤其親。爾言緩自美其儒謂己能有積學之功。不知其性之自然也。夫有功以賤物者。不避其親也。無其身以平往者。貴賤不失其倫也。爾言緩自恃於己。有學積之而後於父也。人之齊人之井。飲者相拌也。故曰。今之世皆緩也。爾夫穿井所以通泉。吟詠迷離而至於斯乎。所以通性無泉。則無所穿。無性則無所詠。而世皆忘其泉性之自然。徒識穿詠之末功。因欲矜而有之。不亦妄乎。爾夫士下有泉。人各有性。天也。穿之成井。學以成術。術者也。嗟乎。世人迷妄之甚。徒知穿學之末事。不悟泉性之自然。而矜之以爲己功者。故世皆緩之流也。齊人穿鑿得井。行李飯而飲之。井主護水。掉頭而休。莊生聞之。故引爲〔釋文〕。相拌之天然也。嗟緩不知翟天然之墨而忿之拌一音子。磨反。自是有德者。以不知也。而況有道者乎。爾觀緩之謬以爲學父。故能任其自爾。而知故無爲其間也。爾觀緩之迷以爲己。識有在物不復自矜。況識道之人。豈視其功耶。〔釋文〕不知。音智。注同。家世父曰。彼故使彼彼者。儒墨也。有儒墨矣。因而有儒墨之辯立。因其親也。亦廢之。執其所辯之異。而忘其受於天性之同也。知儒墨之爲德。以自是其德。謂之不知德。所謂德者。可而可之。然而然之。所謂道者。無物不可無物。不然。俞樾曰。自是二字。絕句。若緩之自美其儒。是自是也。有德者。己不知有。此有道者。更無論矣。故曰。有德者。以不知也。而況有道者乎。以讀爲己。郭注所說。殊未明。學父本或作父古者謂之遁天之刑。爾仍自然之能以爲己功者。逃天者也。故形戮及之。〔釋文〕仍。自。而。還。反。本。其所安。不安其所不安。爾夫聖人無安無不安。順百姓之心也。〔釋文〕安。任也。任。羣生之性。不引物從己也。衆人安其所不安。不安其所安。爾所安相異。故所以爲衆人也。〔釋文〕學己所不能安其所不安也。

其所莊子曰：知道易，勿言難。元道實冥言應窮絕（釋文）：知道易，以或知而不言，所以之

天也。知而言之，所以之人也。元道實冥言應窮絕（釋文）：知道易，以或知而不言，所以之

人。元道實冥言應窮絕（釋文）：知道易，以或知而不言，所以之

汗漫學屠龍於支離益，單千金之家，三年技成，而无所用其巧。元道實冥言應窮絕（釋文）：知道易，以或知而不言，所以之

貴於遠功。元道實冥言應窮絕（釋文）：知道易，以或知而不言，所以之

李平郭最音反，徐數辨反。慶藩案：文選，未旦反，又未干反。司馬云：朱汗漫支離益，皆人名。慶藩案：文

張景陽七命注引司馬云：朱汗漫支離益，皆人名。慶藩案：文

小異。愈適曰：支離，複姓，在八閭世儒朱亦復姓。廣韻：音丹，千金之家。如字本亦作買，三絕句，聖云

十虞朱字注莊子有朱汗漫，註朱汗漫也。今衆注無此文。肩，徒單，音丹，千金之家。又作價，音曉，三用千金者

三也。一本作三年，則上句至家技成反。聖人以必不必，故无兵。理雖必然，猶不必之，斯至順矣

兵其安有。然猶不固於故無交爭也。衆人以不必必之，故多兵。理雖未必抑而必之，各必

其所見，則乖逆生也。而庸庶之類，妄爲封執，理不必爾。順於兵，故行有求。物各順性，則足足則無求

亡也。物情者，則幾亡吾寶矣。（釋文）：恬，徒緣反，音淡，亦作緩。小夫之知，不離苞苴竿牘。苞苴

以遺竿牘，以問遺問之具，小知所殉。小夫之知，不離苞苴竿牘。苞苴，音直，反，音司，馬云：謂竹簡爲

爲知同，不離力智。苞苴，音直，反，音司，馬云：謂竹簡爲

皆於小務所得者，淺。好爲遺問，拘於小務，可謂勞精神於。敝精神乎蹇淺。而欲兼濟導物，經虛涉

遠志大神敘形爲之冥則迷惑而失致也以寢後之知而欲兼濟事物等達羣生望得虛空其形合太一之元

耶〔釋文〕道物音尊注司盧文昭曰今書作導物彼至人者歸精神乎无始而甘冥乎无何有之鄉

無始沙本也無何有之鄉道境也至德之人動而常寂雖〔釋文〕甘冥如字本亦作眼又音眠俞樾曰釋文冥

復兼濟道物而神凝无始故能和平光潔俗而恒寂道鄉也〔釋文〕甘冥如字又云本亦作眼又音眠俞樾從之

古今字文選養生論達且不暇李含注曰眼古時字是也甘冥即甘眠徐無鬼篇孫叔敖甘寢乘羽而鄭人投兵

司馬云言故放願安寢恬以養德於廟堂之上折養於千里之外此云甘眠彼云甘寢其義一也並謂安寢恬

以也釋文謂冥如字失之淮南子微真篇曰甘瞑於閭閻之域即本之此

順物如水流行隨時適變不守形迹迹不〔釋文〕發泄以泄反徐伯然步各悲哉乎汝爲知在毫毛

難本故雖應動恆發泄於大清之極也〔釋文〕發泄以泄反徐伯然步各悲哉乎汝爲知在毫毛

圖爲知所得者細〔釋文〕悲哉乎一本作悲爲子傷而不知大甯圖任性大甯而至圖毛如斯聖智傑可

悲數精神淺薄証宋人有曹商者爲宋王使秦其往也得車數乘王說之益車

百乘〔釋文〕得所秦王發之邊縣車百乘乘馬也〔釋文〕宋王司馬云使秦所更數所主乘下同王說音反

於宋見莊子曰夫處窮閭阨巷困窘織屨槁項黃馘者商之所短也一悟

萬乘之主而從車百乘者商之所長也〔釋文〕窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

使強秦遠使秦王營僭遣車百乘者是〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

商之智數長也以此自多矜夸莊子也〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

也故窮閭阨巷巨顛反〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

或曰窮巷巨顛反〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

槁本亦作嬌居表反〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

於此辭疑城之段字語文〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

槁頭槁也黃馘謂頭槁而色黃〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

莊子曰秦王有病召醫破癰潰痂者得車一乘

者得車五乘所治愈下得車愈多子豈治其痔邪何得車之多也子行矣

圖夫事下然後功高功高然後祿重故高遠恬淡者遺榮也〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

〔釋文〕〔窮急也言貧窮困急織屨以自供項項結槁而一

然後功高而後祿〔釋文〕秦王司馬云達祖示祿字又作禮 重高遠悟後者遺榮也〔釋文〕秦王司馬云達祖示祿字又作禮 魯哀公問平顏

圖曰吾以仲尼爲貞幹國其有謬乎〔釋文〕魯哀公問平顏 圖言仲尼有遠貞幹之德欲命

殆哉坂乎仲尼圖坂危也夫至人以民靜爲安今一爲貞幹則遺高迹於萬世令飾競於仁義而彫畫

其毛彩百姓既危殆人亦無以爲安也〔釋文〕坂危也以貞幹述率 〔釋文〕汲魚及反又五令飾力呈反

且飾羽而畫圖凡言方且皆謂後世將然飾畫非任真也〔釋文〕方將真幹輔相魯廷萬代奔 從事華辭

以支爲旨圖將令後世之從事者無實而意趨橫出也〔釋文〕聖述既彰令從政任事清僞 忍性以視民

而不知不信圖後世人君將慕仲尼之選軌而遂忍性自矯僞以臨民上下相習遂不自知也〔釋文〕後代人

尼提就安忍僞性用之臨人上下相習矯僞歸黎罔不知已無信實也〔釋文〕以視音示 受乎心宰乎

神夫何足以上民圖今以上民則後世百姓非直外形從之而已乃以心神受而用之不能復自得於

體中也〔釋文〕後代百姓非直外形從之乃以心神受而用之 〔釋文〕能復扶又彼宜女與圖彼百姓也女哀

公也彼與女各自有所宜相效則失真此即今之見驗〔釋文〕彼百姓也女哀公也百姓與後各有 〔釋文〕女與音餘

字下願之見賢題〔釋文〕予願與圖效彼非所以養己也 〔釋文〕予我也願養也我與百姓治養不同譬如魚誤而

可矣圖正不可也〔釋文〕以貞幹之迹謹謀行之正不可也 家世父曰彼宣份與言仲尼之道果有宜於後者乎

夷則誤矣意以哀公〔釋文〕予願與言將持我以養者乎周易序卦曰願者養也以爲宜與而待養之若謂國可以有

之所云可者誤也今使民離實學僞非所以視民也爲後世慮不若休之〔釋文〕圖明不

謂當時也〔釋文〕特實性學僞法不可教示黎 〔釋文〕難治也圖治不則僞故聖人不治也〔釋文〕拾己效

不治施于人而不忘非天布也〔釋文〕難實力 難治也圖治不則僞故聖人不治也〔釋文〕拾己效

也〔釋文〕施于下注同 〔釋文〕施于下注同

而識如字又申志反商賈不齒夫語說求報商客向不齒理況君子士人乎困泥士君子乎困夫語說求報商客向不齒理況君子士人乎困泥士君子乎困夫語說求報商客向不齒理況君子士人乎

者弗齒齒音施圖要能施惠故於事不得不齒以其不忘故心神忽之此百姓之大情也圖施而不忘未合天道能齒為貴求報心神輕忽不錄百姓之情也事之者性情也為外刑者金與木也圖金謂刀鋸斧鉞木謂槌楚桎梏為內刑者動與過也圖靜而當則外內無刑宵人之離

外刑者金木訊之圖不由明坦之塗者謂之宵人宵人宵音宵也離羅也訊問也問或之人宵人之離

王云非明正之徒謂之宵夜之人也俞樾曰郭注曰不由明坦之塗者謂之宵人釋文引王注云非明正之徒謂之宵夜之人也皆望文生義未為確證宵人猶小人也禮記學記篇宵雅肄三鄭注曰宵之言小也習小雅之呂會矣徐廣曰宵音痛痛猶衰微義亦相近文選紅文通雅總詩宵人重恩光李善注引春秋儀孔圖曰宵人之豨小也此說得之訊之本又作訊音言問也離內刑者陰陽食之圖動而過分則性氣傷於內金木訊於外也暑陰陽殘食之也夫免乎外內之刑者唯真人能之自非真人未

有能止其分者故必外內受刑但不問大小耳圖心若死灰內不滑靈府也形同稿木外不挂桎梏准真人哉孔子曰凡人心險

於山川難於知天天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情圖人心難知甚於山川難於知天天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情圖人心難知甚於山川

蒼吳厚傑之狀列在下文故有貌愿而益有長若不肖圖愿慈真也不肖不似也人有形如慈真而願而益有長若不肖圖愿慈真也不肖不似也人有形如慈真而

音願廣雅云謹嚴也俞樾曰益當作溢溢之言願益有長丁文若不肯外如長者有順懷而達圖懷急願而益有長若不肖圖愿慈真也不肖不似也人有形如慈真而

心達理也釋文有順懷王作懷音環又許公反徐音細三蒼云急腹也王云研辨也外實研懷而益有長若不肖圖愿慈真也不肖不似也人有形如慈真而

緩而鉗圖言人情貌之反有如此者緩而鉗圖言人情貌之反有如此者

鉗胡旦反又音于急也一云情貌相反俞樾曰緩者慢之既字鉗故其就義若渴者其去義若

鉗者得之既字堅險而又情慢得緩而又桀悍故為情貌相反也

故其就義若渴者其去義若

熱國但爲難知耳未爲殊無迹國人有就仁義如湯思水治仁義若熱也故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬國步使遠使斯彰顯國步使遠使斯彰顯

而觀其知國卒問近對國卒問近對釋文卒然寸忽其知音國察其能卒然問焉

財而觀其仁國仁者國仁者告之以危而觀其節國些危亡醉之以酒而觀其側國雜之以

以處而觀其色國至人酒不能昏法則釋文其側國爲不正也一云謂醉者喜傾側冠也王云側謂凡爲不正也然上文觀其忠觀其敬云云所觀者皆舉美德言之此獨觀其

不正則不倫矣諸說皆非也其云側或作則當從之則者法則也國語周書曰威儀有則既醉之後威儀反反威儀必於是無則矣故曰醉之以酒而觀其則周書官人篇作醉之酒以觀其恭與此意語意相近大戴禮文王官人篇作醉之以酒以觀其側側當爲則九徵至不肖人得矣國君子易觀不肖難明然視其所以觀

其所由察其所安搜之有塗亦可知也國九事微驗小人君子釋文易觀反國以故搜之所求正考父一命

而僂再命而僂三命而俯循牆而走孰敢不軌國言人不敢以不軌之事侮之國考成

大也有考成大德而履正隨故說正考父則孔子十代祖宋大夫也士一命大夫釋文正考父音甫宋僂公之

二命卿三命也僂曲循牆並敬容極恭卑退若此誰敢將不軌之事而侮之也釋文正考父音甫宋僂公之

會而僂舒姪而僂力姪三命公士一命大夫如而夫者一命而呂鉅再命而於車上僂三

命而名諸父孰協唐許國而夫謂凡夫也唐謂堯也許謂許由也言而夫與考父者誰同於唐許之

事也國而夫謂凡夫也諸父伯叔也凡夫焉許許一命則呂鉅再命則援援作舞三命掌釋文而夫郭云

也呂鉅婦貌家世父曰澤文名鉅婦貌梁此不當爲婦方言張氏長也東齊曰張宋魯孰協唐許堯許許由皆

崇讓者也言考父與而夫誰同於唐許也盧文昭曰舊作協同也今從宋本家世父曰郭象往唐謂堯許謂

許由言而夫與考父誰同於唐許之事今按孰協唐許與孰敢不軌對文言如而夫者誰知比同於唐許孰郭往

諒賊莫大乎德有心。圖有心於為德非真德也。夫真德者忽然自得而不知所以德也。圖役留勞慮有
害之。而心有曉。圖率心為德猶之可耳。役心於肩膊之間則僞已甚矣。〔釋文〕曉音接。俞越曰郭注曰
已甚矣。然正文言心有曉非役心於肩膊之謂郭注非也。心有曉謂以心為曉也。人於目之所不接而以意度之
謂其如是。是心有曉也。聖人不接許不意不信豈如是乎。故曰賊莫大乎德。有心而心有曉下文曰及其有曉也
而內視而敗矣。然則心有曉正內視之謂內視者非謂收視返聽也。及有其有曉也而內視內
視而敗矣。圖乃欲探射幽隱以深為事則心與事俱敗矣。圖率心為役用心神於眼睫後慮。〔釋文〕探射

食亦凶德有五中德為首。圖謂心耳腹舌鼻也。曰此五根皆因此結。何謂中德中德也者。
反。凶德有五中德為首。圖謂心耳腹舌鼻也。曰此五根皆因此結。何謂中德中德也者。

有以自好也。而此其所不為者也。圖此譬也。夫自是而非彼則攻之者非一故為凶首也。若中
無自好之情則恣萬物之所是所是各不自失則天下皆思奉之矣。圖此譬也。用心中所好者自以為是不同己
德。〔釋文〕自好呼報反。叱匹爾反。又芳爾。譬也。子爾。皆思奉之矣。本或作皆。窮有八極達有二必形

有六府。圖八極三必窮達猶人身。美髯長大壯麗勇敢。入者俱過人也。因以是窮。
有六府。圖八極三必窮達猶人身。美髯長大壯麗勇敢。入者俱過人也。因以是窮。

困窮於受役也。然天下未曾窮於所短而恆以所長自困。圖美髯長大壯麗勇敢。入者俱過人也。因以是窮。
困窮於受役也。然天下未曾窮於所短而恆以所長自困。圖美髯長大壯麗勇敢。入者俱過人也。因以是窮。

困也。〔釋文〕美髯反。未嘗反。緣循。優快。困畏。不若人。二者俱通達。圖緣循杖物而行者
困也。〔釋文〕美髯反。未嘗反。緣循。優快。困畏。不若人。二者俱通達。圖緣循杖物而行者

也。優快不能俯執者也。困畏怯弱者也。此三者既不以事見任乃將接佐之故必達也。圖自立也。優快仰首不能
也。優快不能俯執者也。困畏怯弱者也。此三者既不以事見任乃將接佐之故必達也。圖自立也。優快仰首不能

俯執也。困畏困苦濕也。有此。〔釋文〕優快。於文反。本亦作央。同優快。守分歸一也。家世父曰郭注。優快不能俯
三事不如恒人所達也。〔釋文〕優快。於文反。本亦作央。同優快。守分歸一也。家世父曰郭注。優快不能俯
願願功。仲韓詩外傳作願願盜盜央。亦一聲之轉。慶藩案緣循優快緣循也。〔見杖物反。〕知慧外
晏子春秋內篇問下。猶因循也。優快志也。快當作款。款早知也。〔見說文款字注。〕杖物反。知慧外
通。圖通外則以無崖傷其內也。圖自持智惠照物。〔釋文〕知慧音勇動多怨。圖怯而靜乃厚其身耳。圖健

不受也故如有所譽必有所試於斯民不違僉曰舉之以合萬夫之望者此三代所以直道而行之也

主者必非常之賞而用左道使其說佞嬖君王簪倖於膏〔釋文〕整子今反粉夫音符若挾戶牒反余曰七簪反或聘

於莊子齊言不明導人墮氏族故言或也莊子應其使曰子見夫犧牛乎犧養也君王預前三月養牛祭宗廟曰犧也〔釋〕

文所更反其使衣以文繡。食以芻叔。及其牽而入於大廟。雖欲爲孤犢。其可得

乎。園樂生者畏犧而辭聘，鬻饌聞生而贖，賊此死生之情異而各自當也。疏 芻草也。菰豆也。饌，養也。豐膳，臨祭日求爲孤饋，不可得也。倪，後食之人。

鉅多天^鉅持嘉^多之上^天方^持足^嘉
 全生莊子^全信高笑彼名利^莊
 釋文^全亥以^莊於既^信
 食以^高音^笑芻^彼叔^名
 也^利故大豆也^利
 大廟^大音^廟太^大音^太
 濁^太音^濁樓^太音^樓
 臆^樓音^臆噉^樓音^噉
 臆^噉音^臆噉^噉音^噉
 莊子^莊

將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨以日月爲連璧星辰爲珠

璣萬物爲齋矣。吾葬具豈不備邪。何以加此。莊子妙達元道遊旅形骸故棺槨天塋鍾
疏治兩儀珠璣星辰變化三景資送備矣門

人厚其德〔釋文〕珠璣音和又音櫻齎音資本或作弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰

在上爲烏鳶食在下爲螻蟻食奪彼與此何其偏也。圃 鸞鵲也門人荷鉏主恩也
將欲厚葬避其烏鳶豈知厚

以不平平其平也不平釋文以上一家之平平萬物未若

任萬物之自平也。**疏**無情與奪委任均平此真平也若運情慮均平萬物若欲起心已不平矣以不徵徵其徵也不徵**註**徵應也不因萬

物之自應而欲以其所見應之則必有不合矣。聖人無心有感則應此真應也。若有心應物不能應也。微應也。明者唯爲之使。困夫

執其所見受使多矣安能使物哉疏自炫其明情應於務焉注物聖使可能役人也神者徵之注唯任神然後能至順故無往不

應也。疏神者無心寂然不動能無不獲也夫明之不勝神也久矣。聖明之所及不過於形骸也。至順則無遠近幽深

皆各自得明則有心應務爲物役神乃無心應感無方而愚者待其所見人於下其功小

有心不及無心空應不及忘應捨量即知也
而素行怕共月共人放人共工外

也。不亦悲乎。闕夫至順則用養於彼而以藏於物若待其所見執其自是雖欲入人其功外矣。闕夫志導
爲而不恃功成不居恩惠之徒自執其用叨人功績
歸入己身雖欲矜伐其功外矣迷忘如此深可悲哉

雜篇 天下第二十二(釋文)以義

天下之治方術者多矣。皆以其有爲不可加矣。闕爲其所有爲則真爲也。爲其真爲則

無爲矣。又何加焉。闕方道也。自軒項已下迄于堯舜治道。藝術方法甚多。皆隨有物之情。讀其

道術者。果惡乎在。闕上古三皇所行。道術隨物在化。俾朴無爲。此(釋文)惡乎。鳥音。曰。无乎不在。

闕答曰。無爲。元道所在。有(釋文)之。性任羣品之動。皆會不加之於分表。是以雖教不教。雖爲不爲矣。古之所謂

聖道。今古及今。無處不稱。曰。神何由降。明何由出。闕神明由事感而後降出。闕神者。妙物之名。明者

顯。茲明智。謂道作樂以導物乎。聖有所生。王有所成。闕夫虛樞元道。物感所以誕生。聖帝

一。闕使物各復其根。抱一而已。無飾於外。斯聖王所以生成也。闕原本也。一道雖復降雲。接物俱迹。和

於宗。謂之天人。不離於精。謂之神人。不離於真。謂之至人。以天爲宗。以德

爲本。以道爲門。兆於變化。謂之聖人。闕凡此四名。一人耳。所自言之異。闕冥宗契本。謂之自

神。妙幾然。不假謂之至極。以自然爲宗。上德爲本。元道爲門。觀於機兆。闕然停粹。不離謂之

隨物變化者。謂之聖人。已上四人。只是一耳。隨其功用。故有四名也。闕釋文。不離。力智反。下注。不離。本或

以仁爲恩。以義爲理。以禮爲行。以樂爲和。薰然慈仁。謂之君子。闕此四者之粗

迹。而賢人君子之所服膺也。闕布仁惠爲恩。澤施義理以裁非。運節文爲行。首動樂音以和性。慈照(釋文)爲行

下。孟反。薰然。許云。反溫和貌。崔云。之粗。七奴反。卷。以法爲分。以名爲表。以參爲驗。以稽爲

決。其數一一三三四是也。闕釋考也。操執也。法定其分。名表其實。操驗(釋文)以參。本又作謙。同。以稽

考也。百官以此相齒。以事爲常。自堯舜已下置立百官用此四法更相齒次君臣物務遂以爲常所謂彝倫也以衣食爲主。蕃

息畜藏。夫事之不可廢者耕織也。聖人之不可廢者衣食也。故國以民爲本。民以食爲天。是以蓄養生息畜藏儲者皆養民之法。〔釋文〕蕃息音畜敵六反又藏如

又才老弱孤寡爲意。皆有以養。民之理也。國民理既然故聖賢不逆古之人其備乎。

〔釋文〕古之人即向之四名也。養老哀窮矜孤恤寡五帝已下備有之焉。配神明。醇天地。育萬物。和天下。配神合也。夫

因諸品物故能合神明之妙理。同天地之精。〔釋文〕醇反。澤及百姓。明於本數。係於末度。〔釋文〕本數

明故未不離。〔釋文〕本數仁義也。未度名法也。夫聖心慈育恩覃衆庶故能明仁義以崇本係法名以敬末。家世父

勸不以與。民生爲義。故曰明乎本數。係於末度。莊子自著書之旨而微發其意如此。

大通四辟。小大精粗。其運无乎不在。〔釋文〕四辟。詩亦反本。其明而在數度者。舊

法世傳之史。尚多有之。〔釋文〕其在數度而可明者雖多有之已疏外也。〔釋文〕度者仁義法名等也。古舊相

傳顯明立世者史。傳書雖向多有之。其在於詩書禮樂者。鄭魯之士。搢紳先生。多能明之。〔釋文〕鄭父所封邑。詩以

耳豈所以述哉。〔釋文〕鄉邑名也。魯國號也。指旁也。亦插也。紳大帶也。先生儒士也。〔釋文〕鄭父所封邑。詩以

道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易以道陰陽。春秋以道名分。〔釋文〕道志音導下以名分扶問。其數散於天下。而設於

中國者。百家之學。時或稱而道之。〔釋文〕道古人之陳迹耳。尙復不能常稱。〔釋文〕大經之迹散在區

華。據百家諸子依稀五德。〔釋文〕尙復扶又反下。天下大亂。用其迹而無統故也。〔釋文〕故守讀迹

時復稱說不能大同也。〔釋文〕章不復同。天下大亂。用其迹而無統故也。〔釋文〕故守讀迹

不明。〔釋文〕能明其迹又未易也。〔釋文〕未易以政。道德不一。〔釋文〕百家穿鑿。〔釋文〕法教多異。天下多得

一 國各信其偏見而不能都舉字內舉人各得所歸 國字內舉人各得所歸 得一 術察焉以自好 國夫聖人統百

姓之大情而因爲之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用

典法故國異政家殊俗不能治後虛處而每運心 釋文自好呼報反注及下同 王念孫曰郭象斷天下多

一察焉以自好當作一句讀下文云天下之人各爲其所欲焉以自爲方句法正與此同一察謂察其一端而

不知其全體下文云譬如耳目鼻口皆有所明不修相運則所謂一察也若以一字上屬爲句察字下屬爲句則文

作一句讀一察謂察其一端而不知其全體今案郭讀文不成義當從王讀惟以一察爲察其一端義亦未安察

當讀爲際一際猶一邊也廣雅釋詁際邊並訓方是際與邊同錢得其一際即得其一邊正不知全體之謂察際

並從祭聲古音相同故得通用耳下文云不該不偏一曲之士也一際與一曲其義相近 蒙世父曰一察謂察

見其一端總之以爲道而因而好 好惡 烏路 淡 本又作擔 莫 青 譬如耳目鼻口皆有所明不能

相通 國夫目能視色不能聽聲鼻能聞香不能辨味各有其長故世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

不同不得常用 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

曲之士也 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

析萬物之理 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

寡能備於天地之美 稱神明之容 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

〔釋文〕稱神下章同是故內聖外王之道 閭而不明 鬱而不發 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

內也飛龍九五外也既而百家競起各私所見是非觀亂 天下之人各爲其所欲焉以自爲焉 以自爲

彼我紛紜遂使出處之道闇塞而不明鬱閉而不通也 會不反本欲求合經其可得也既乖物情深可悲歎 後

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

世之學者不幸不見天地之純古人之大體 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長 國夫六經五德百家諸書其於教世各有所長

地之絕無稱也古人大體朴素也言後世之道術將為天下裂。裂分離也。道術流弊遂各奮其方或以主物則物雜性以從其上而性命衰矣。裂分離也。備置名法百家隨驚各私所見咸率己情道術紛紜更相當作列說文列分釋也。易良九三列其夤管子五續管會子天園篇遠大袂列古。裂分離也。實此之由也。慶蔭案裂依字分解字皆作列說文裂繇餘也義各不同今分列字皆作裂而列但為行列字矣。釋文。衰矣。如字本或作衰息今書作。不侈於後世。不靡於萬物。不暉於數度。圖勤儉則瘁故不暉也。圖侈奢也。靡麗也。暉許奢華物我窮後未常結麗麗非物性教。釋文。不侈。尺紙反。又。不暉。如字。瘁。則瘁。在瘁。以繩墨自矯。矯屬也。圖。矯屬也。用仁義為繩。釋文。自矯。居表反。而備世之急。圖勤而儉則財有餘故急有備。圖世急者百六水火之災也。勤儉節用。備世之凶災急難也。古之道術有在於於是者。墨翟禽滑釐聞其風而說之。為之大過。己之大術。圖不復度衆所能也。圖。有在於是者。蓋禽字滑釐墨翟弟子也。墨翟術釐性好勤儉聞禹禹教深慮愛之務為此道勤苦。釋文。墨翟。宋大夫禽滑。音滑。又。釐。力之反。又音。禽滑釐墨翟弟子。蓋甚適周己身自順未堪教被於人矣。釋文。墨翟。禽滑。音滑。又。釐。力之反。又音。禽滑釐墨翟弟子。而說。音說。下住同。後大過。音太。舊救佐反。後大。大順。順或作循。慶蔭案循或作順。說文循順行也。鄭注向書中與循古同聲。度衆徒各作為非樂。命之曰節用。生不歌。死无服。圖非樂節用是。墨子二篇書而通用也。度衆徒各作為非樂。命之曰節用。生不歌。死无服。圖非樂節用是。墨子二篇書而通用也。禮故節用謂無衣食禮帶等。釋文。非樂節用。篇名。墨子。二。墨子。犯愛衆利而非。圖夫物不足則以圖為是。今墨子令百姓皆勤儉各有餘故以圖為非也。圖。曾犯衆愛利。益事生使各自足。釋文。犯。勞劍。愛衆利。同。已儉為汎。令百力星反。其道不怒。圖但自刻也。圖。克己勤儉故不怒。怒於物也。又好學而博不異。圖既自以為是則欲令萬物皆同乎己也。圖。墨子又好學博通境典。不與先王同。圖先王則怒其羣異然後同焉皆得而不知所以得也。毀古之禮樂。圖壞其後。圖。禮制節文。隆殺樂則鐘鼓羽毛。黃帝有咸池。堯

有大章。舜有大韶。禹有大夏。湯有大護。文王有辟雍之樂。武王周公作武。

闕已上是五帝。釋文有夏。戶雅反。盧文弨曰。今書作有護。音有辟。音作武。名。古之喪禮。貴賤有

儀。上下有等。天子棺槨七重。諸侯五重。大夫三重。士再重。闕自天王已下至于士

綴斯古。釋文七重。直龍反。今墨子獨生不歌。死不服。桐棺二寸而无槨。以爲法式。

以此教人。恐不愛人。以此自行。固不愛己。闕物皆以任力稱情爲愛。今以勤儉爲法而爲

之大過。雖欲饒天下。更非所以爲愛也。闕生於死。動於靜。分上則乘於三王。下則遊於萬民。故

子道。闕但非道德。闕尹老之意也。釋文未敗。敗或。墨子。爲敗也。崔云。未壞其道。雖然。歌而非歌。哭

而非哭。樂而非樂。是果類乎。闕雖獨成墨而不類萬物之情。闕夫生歌。死哭。人倫之常。理幽哀吉

類。釋文非歌。生應歌而墨。以爲大鍾。鑄鼓琴。瑟。琴。笙。言。今王公大人。爲樂。窮奪民衣食之時。窮奪民衣食

之財。其三篇言其樂。愈欲其治。愈寡。莊子亦辯其非樂。薄葬而歸本於節用。言墨子之道。所以未敗。今之歌。固非

歌。今之哭。固非哭。今之樂。固非樂。其與墨子之言。果類乎。果非類乎。故以下但著其勤苦之實。以明墨子之本旨。

其生也勤。其死也薄。其道大觔。闕殺無潤也。闕殺無潤也。生則勤苦。身死則。釋文觔。郭若

徐戶角反。郭李皆云。無潤也。家世父曰。稱雅。稱結。殺盡也。管子地員篇。葬而不潤。則而不殺。其下土三十物。又

次曰。五穀。穀者。種也。史記始皇本紀。雖監門之衆。不殺於此矣。言不葬於此也。墨子之道。自處以薄。郭象注。殺無

潤也。解使人憂。使人悲。其行難爲也。恐其不可以爲聖人之道。闕夫聖人之道。悅以使民。民得性之所樂。則悅。悅則天下無難矣。闕悲行之難。久又無潤。解故不可以教世也。釋文其行。注。以下孟反。下

同。反天下之心。天下不堪。墨子雖獨能任。奈天下何。離於天下。其去王也

遠矣。闕王者必合天下之懷心。而與物俱往也。闕夫王天下者。必須虛心。忘己。大順羣生。今乃毀。釋文能任

墨子稱道曰。昔禹之燬洪水。決江河。而通四夷九州也。名山三百。支川

三千。小者無數。

涇 塞也昔堯遭洪水命禹治水塞隄防
〔釋文〕涇洪水
〔集韻〕涇水出嶺南潯陽縣南潯陽山
〔水經〕潯陽山在潯陽縣南潯陽山
〔水經〕潯陽山在潯陽縣南潯陽山

音因又音煙室也段也掘地而注之梅使水由地下

也引禹之浚閼己之道
小水下文曰禹親自操

盧文昭曰舊僉鑄陰今改正 俞樾曰名山堂作名川字之

之誤也名川支川猶言大水

學流而遺其原於文爲不備矣。襄十一年左傳曰：名山名川。並得言名學者，多見名山。豈見名川故誤改之乎？

之耳臣曰春秋左傳南于豐邢簫並曰名川六百
盧藩案名川大川也舊儀器因名山舟中於天與
舟名

韋注名魚大魚也。秦策賂之一名都高注名大也。魏策大都數百名都數十也。此皆訓名爲大之證。支川或

禹親自操橐耜而九雜天下之川圖自辛苦以導川原於是舟楫往來九州雜易又解古

者字少以鷓鴣爲用蓋九變言九變也又本作鳩者言鳩雉川谷以導紅河也

〔釋文〕自操七曹舊古考反崔黎音託字則應作稊音似稊名稊

物三蒼云萊頭鐵也崔云而九音靖本亦難本或作余音同崔云所治非一故曰雜也家世父曰釋文九亦作
作靖聚也雜本或作余崔云所治非一故曰雜也玉篇雜同也廣韻雜
也司馬云鐵水器也

集也。書序決九州言。雖匯諸川之水。排無敵。脛无毛。沐甚雨。巔疾風。置萬國。禹大聖出。

而多勞天下也。且此國墨子徒見禹之多勞耳。未見其主之適也。國獨尊百川。安置萬國。闡啓之。

而刑剪云一也如此圖二行昇昇之刑剪王未盡其性之鉅也圖無暇暫看三過其門不得看子

股無肉股無毛之大聖向自艱辛况我凡庸而不勤苦〔舜文〕腓符畏反无腓反又符蓋反脛反甚爾

如字登本注作風聲濤意文弔曰今書作風甚風攪疾雨此以甚雨在攪字上掌本是風甚雨攪疾風文義轉
順淮南修務訓云再沐浴靈雨攪扶風可以爲證淮南浴字乃衍文李善注文選和玉著作八公山詩引淮南作

休屋雨聲疾風
慶藩案查本基作健是也
健與姪同論衡明零篤久用爲健
健卽姪也
太史公自序帝辛健廬

使後世

少憂者。多以裘易爲衣。以妓爲爲限。日夜下沐。以自苦爲趣。田畝自苦爲盡里之。

示曰裴陽祖衣也本日敬章曰爾也後世爲諸羅之婦子也妻一星之方星曰三萬之其遊詩記略反李云蘇曰暴

「釋文」裴福反。踰反。踰本曰展展與致同。

與竊同一云聲類也一日不能如此非禹之道也不足謂墨墨非其時而守其道所以爲墨音居玉反以藉註下也也墨者禹之淑迹也故不能苦勸垂於禹道者不可謂之墨也相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒

鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相謂別墨墨必其各守所見則所在無通故於墨之中又相與別也

姓相里名勤南方之墨師也苦獲五侯之屬並是學(釋文)相思亮里勤司馬云墨師也姓

日韓非子顯學篇有相里氏之墨姓字也苦獲已齒李云二人而倍郭音佩又譎古穴反崔云快也

篇曰有倍僞高注日旁之危氣也在雨旁反出爲倍在上反出爲僞淮南覽冥篇臣心乖則背譎見於天

背則日雨旁氣外向者爲背形與北相似故孟康云背如北穴讀作僞其形如半僞也如傳日凡氣在上日爲冠爲戴在旁直對爲現在旁如半環向日爲抱向外爲背有氣刺日爲鐃鐃扶傷也今案背鐃皆外向之名莊子

蓋喻各旋一見二人相背耳以氣刺日爲鐃失之以堅白同異之辯相譬以簡偶不侔之辭相應以巨子

爲聖人巨子最能辨其所以成其行而寡和或實主而往來以有無是非之辯相徒然陷墨術堅毅堅白名炫已能合異爲同折同爲異或獨唱

毀用無倫次之辭相應勤儉甚者號爲聖人(釋文)相譬音以簡紀宜反不侔音謀徐音巨子向崔本作鉅向云

者爲鉅子若儒家之碩儒皆願爲之戶戶尸者主也冀得爲其後世至今不決墨爲欲係巨子之業也

咸願爲師主庶傳業將來意在此物所以是也墨翟禽滑釐之意則是墨意在後世之不後靡而備世之急斯所以爲是其行

則非也墨爲之太過故也將使後世之墨者必自苦以腓无臄意在此物所以是也

經无毛相進而已矣勤儉太過所以非也亂之上也亂莫大於逆物而傷性也治

之下也墨任衆適性爲上今墨反之故爲下墨子之道逆物傷性故是治(釋文)治之直吏

子眞天下之好也墨爲其真好重聖賢不逆也但不可以教人(釋文)之好天下之好謂其真好天下

也。即所謂墨子兼愛也。下文曰：將求之不得也。雖枯槁不舍也。此求字即心誠求之之求。求之不得，雖枯槁不舍，即所謂廢頂放踵利天下為之也。郭注未得，為其反。將求之不得也。固無鞏雖枯槁不舍也。固所以為真好也。固字內好，儉一人而已。求其輩類，竟不能得。固類如此，終不依廢率性，真好非矯為也。〔釋文〕：枯槁，音老，不舍也。音捨下。才士也。夫固非有德也。固亦勤儉救世，才能之士耳。不累於俗，不飾於物，不苟於人，不忤於衆，固使逆也。固於俗無患，累於物無矯，矯於人無苟。且〔釋文〕：忤，之政反。逆也。也。字書云：恨也。又願天下之安甯，以活民命。人我之養，畢足而止。固不敢望有餘也。以此白心。古之道術，有在於是者。固每願字內清夷，濟活黔首，物我儉素，止分知足。〔釋文〕：白心，也。白，或作任。宋鉞尹文，聞其風而悅之。固宋名鉞，姓尹，名文，並齊宣王時人。同遊稷下，宋著也。故聞〔釋文〕：宋鉞，音形餘胡冷。尹文，先生未知即其人。否。漢書藝文志：尹文子一篇，在名家師古曰：劉向云與宋鉞俱。作爲華山之冠，以自表。固華山上下均平。固華山其形如削，上下均平，而宋尹〔釋文〕：華山之冠，華山上下均平，作冠。接萬物以別宥爲始。固不欲令相犯錯。固省區域也。始本也。置立名教爲本。〔釋文〕：以別，又知字。宥，爲始。始音也。崔云：以別語心之容。命之曰心之行。固命名也。發語吐物，即名此容。以聊合離，以調海內。固強以其道，聊令合調令和也。〔釋文〕：聊，崔本作師音，而郭音鉞受而爲心行。以聊合離，以調海內。固強以其道，聊令合調令和也。〔釋文〕：聊，崔本作師音，而郭音鉞云和也。師和萬物，物合離，以道化物，而而調之，合意則歡。家世父曰：以酒合離，請本或作聊。莊子闕誤引作聊，合則歡矣。一云：調也。說文：肉部，聊，類也。方言：聊，親也。以聊合離，即歡親之意。大元經：異其中，取其勝，與其哇。正此意。闕誤作師字者是也。強以其文反。力呈反。請欲置之，以爲主。固二子請得若此者，立以爲物主也。固和也。用斯名教，和調四海，庶令同。見侮不辱。固其於以居民爲急也。救民之亂，禁攻寢兵，救世之戰。固所謂聊調。固寢息也。防禁攻伐，止息干戈，意在調和不許戰。以此周行天下。

上說下教。雖天下不取。強聒而不舍者也。圖。謂調之理然也。圖。用斯教。遂行化九州上。教取用而隨勸。嗟。不自廢舍也。〔釋文〕上說。音悅。又下。教。上讀國主也。悅。上之教下也。聒。古括反。謂聒聒。聒聒不自廢舍也。〔釋文〕上說。音悅。又下。教。上讀國主也。悅。上之教下也。聒。古括反。謂聒聒。聒聒不自廢舍也。〔釋文〕上說。音悅。又下。教。上讀國主也。悅。上之教下也。聒。古括反。謂聒聒。聒聒不自廢舍也。

厭而強見也。圖。所謂不辱。圖。雖復物皆厭。雖自強見。勸他。〔釋文〕見厭。於語反。餘。雖然其爲人太多。其自爲太少。圖。不因其自化而強以慰之。則其功太重也。圖。夫達道聖賢。感而後應。先存諸己。後存諸人。今乃動強。勸人被厭。不已。當身姑擯。豈非〔釋文〕爲人。于爲反。下。曰。請欲固置五升之飯足矣。圖。斯明自爲之太少也。先生自爲太少乎。〔釋文〕爲人。于爲反。下。曰。請欲固置五升之飯足矣。圖。斯明自爲之太少也。先生

恐不得飽。弟子雖飢。不止忘天下。圖。宋鉉尹文稱天下爲先生自稱爲弟子也。圖。宋尹稱弟子爲

子。先物後己。故也。且然之。意。在勸儉。置五升之飯。爲一日之食。唯恐百姓之飢。日夜不休。曰。我必

不慮己身之餓。不忘天下。以此爲心。勤儉故。養蒼生也。用斯作法。晝夜不息矣。〔釋文〕

得恬哉。圖。謂民亦嘗報己也。圖。傲乎救世之士哉。圖。揮斥高天之貌。圖。力忍垢接。廣黎元。雖未合

道。可謂教。〔釋文〕圖。傲。反。五。報。曰。君子不爲苛察。圖。務寬恕也。圖。夫賢人君子。起已寬容。終不用〔釋文〕

世之人也。〔釋文〕圖。傲。反。五。報。曰。君子不爲苛察。圖。務寬恕也。圖。夫賢人君子。起已寬容。終不用〔釋文〕

苛察。〔音。何。一本作苟。〕圖。藩。秦。苛。一本作苟。非也。古書從句。從可之字。往往因聲變。而讀苛作苟。亦形似之誤也。

柯字。解引。酒誥曰。盡執柯。今本。柯作拘。攻工記。胡。胡之。皆注。故書。皆爲苟。杜子。不以身假物。圖。必自出其

春云。每當作。管。子。五。諸。篇。上。獨。發。苛。而。無。解。舍。苛。今。本。諸。作。苟。皆。其。明。證。〔釋文〕

力也。圖。立身求己。不。必。以。爲。無。益。於。天下。者。明。之。不。如。己。也。圖。所以。爲。救。世。之。士。也。圖。已。止。心。勞。形。乖。道。逆。物。既。無。益。於。宇。內。明。不。如。止。而。勿。行。以。禁。攻。緩。兵。爲。外。圖。爲。利。他。以。情。欲。寡。殘。爲。內。圖。爲。自。利。其。小

大。精。粗。其。行。適。至。是。而。止。圖。未。能。經。虛。涉。曠。圖。粗。精。殊。而。立。趨。維。綱。不。過。適。是。而。已。矣。〔釋文〕其

行。下。孟。反。又。如。字。公。而。不。當。易。而。無。私。決。然。无。主。圖。各。自。任。也。圖。公。正。而。不。阿。黨。平。易。而。無。偏。私。依。理

〔釋文〕不當。丁。浪。反。崔。本。作。黨。云。至。公。無。易。而。以。鼓。趣。物。而。不。雨。圖。物。得。所。趣。故。一。圖。意。在。理。趣。而。不

〔釋文〕不當。丁。浪。反。崔。本。作。黨。云。至。公。無。易。而。以。鼓。趣。物。而。不。雨。圖。物。得。所。趣。故。一。圖。意。在。理。趣。而。不

顧於慮不謀於知於物无擇與之俱往（釋文）顧亦不運知法外謀謀守法而往雖無擇

於知音智下同古之道術有在於是者（釋文）自五帝已來有以法爲政術者彭蒙田駢慎到聞

其風而悅之（釋文）姓彭名蒙姓田名駢姓慎名到並齊之隱士俱游稷下各著書數篇性與法合故聞風說

之分未定也雜家滿市（釋文）田駢稷田反齊人也遊稷下著書十五篇慎子云名廣（釋文）曰漢書藝文志說

其有志者分定故也（釋文）田駢稷田反齊人也遊稷下著書十五篇慎子云名廣（釋文）曰漢書藝文志說

也淮南人謂爲唐子短陳駢子於齊威王云齊萬物以爲首曰天能覆之而不能載之地

能載之而不能覆之大道能包之而不能辯之知萬物皆有所可有所不

可故曰選則不偏（釋文）都用乃周（釋文）夫天覆地載各有所能大道包容未嘗辯說故知萬物（釋文）不偏

音教則不至（釋文）性其性乃至（釋文）不至（釋文）道則无遺者矣（釋文）彼良非至極若率至元道則

物皆自得而無遺失矣（釋文）无遺（釋文）又作貴是故慎到棄知去己而緣不得已（釋文）於於於物以爲

道理（釋文）冷汰猶聽放也（釋文）守此用爲道理（釋文）俞樾曰史記孟荀列傳慎到趙人著十二篇書藝文志法家有

慎子四十二篇名到（釋文）去己（釋文）起呂反章（釋文）冷汰（釋文）音泰徐徒益反郭云冷汰猶聽放也一云冷汰猶沙汰也謂

先申韓申尊禮之（釋文）內注同（釋文）冷汰（釋文）音泰徐徒益反郭云冷汰猶聽放也一云冷汰猶沙汰也謂

又音（釋文）曰知不知將薄知而後鄰傷之者也（釋文）謂知力淺不知任其自然故薄之而後鄰傷也

雖近也夫知則有所不知故薄後其知（釋文）誤釋不定貌也慎到慎情無知任（釋文）誤胡啓反又音愛又音

夫衆人家人各自能則無爲橫復尙賢也（釋文）用物各自得而不尙賢能故笑之也（釋文）誤胡啓反又音愛又音

米陳尸寡反郭勸稱反緩緩訛倪不正貌王云謂謹刻也（釋文）家世父曰說文義語取也誤一作謹實謹治安聲誤

反辭若無節操辭骨也（釋文）延作韓廣韓同陳釋名陳居足旁曉明亦因其形陳陳然也誤誤謂堅確能忍恥辱

謹刻也均未免望文生義（釋文）无任（釋文）無所任在也王云雖謹刻於法而猶能不自任（釋文）橫復（釋文）扶又縱脫无行而

非天下之大聖。圖欲壞其迹使物不殉。後意雖略不為仁義之德行也〔釋文〕无行。下至反下同推

拍腕斷與物宛轉。圖法家雖妙猶有推拍故未混合。圖推拍皆提也。轉斷行刑也。知轉變化也。復能打

之者。〔釋文〕推。直追拍反。五管反又胡亂反又五斷丁管反又丁亂反方也。王云推拍腕斷皆刑殺者所用

用疑王說非也。腕斷即下文飯斷郭象云飯斷無圭角也。說文推擧也。拍拊也。言拊拊之而已不用攻刺飯斷之而已不用鋒殺所以處制事物而與為宛轉也。舍是與非苟可以

免。圖不固執是非苟且不師知慮不知前後。圖不能知是之與非前之與後。瞋目恣性苟免當時之

患也。圖不鈎其成心不運用知慮亦不瞻前。〔釋文〕不師知音魏然而已矣。圖任性獨立。圖雖然不動之

俗同塵而魏。〔釋文〕魏然音威反李推而後行曳而後往。圖所謂緣於不得已。圖推而曳之緣不得

也。若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而无非。動靜无過未嘗有罪。圖

也。隱轉也。加飄風之回如落羽之旋若磨石之轉三若無心。〔釋文〕若飄音遙反一音必遙反之還音旋一若磨

故能全者是以無是非無罪無過無情任物故然也。〔釋文〕若飄音遙反一音必遙反之還音旋一若磨

未佐反石之隧音送回也徐絕句全而无非。磨石所割愈細全在人言德是何故。圖以顯其能。夫无知

之物无建己之患无用知之累動靜不離於理是以終身无譽。圖患生於譽

生於有建。圖夫物莫不耽歸身己建立功名運用心知沒溺前境今塵境等行。〔釋文〕不離力音故曰。至

於若无知之物而已。无用賢聖。圖唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處宜貴賤當位

賢不肖襲情而云无用聖賢所以為不知道也。夫塊不失道。圖欲令去知如土塊也。亦為凡物云云皆無

緣得道道非徧物也。圖貴會無知情同瓦石無用賢聖。問若夜辯。〔釋文〕夫塊音對反或欲令力是豪傑相

與笑之曰。慎到之道非生人之行而至死人之理。圖夫去知任性然後神明洞照所以

能建建之以常無有則明有物之自建也主之以太一。圖自天地以及羣物皆各自得而已不兼他飾斯
非主之以太一耶圖太者廣大之名一以不二爲辭言大道廣蕩無不綢圖括羣萬有通而爲一故謂之太一也
他人亦無勞建言教每以羣常無物爲宗悟其指歸以虛通大一爲主斯蓋好儉以勞形質未可以教
敗其道術也以羣弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實
〔釋文〕以濡如充反謙下退讓反關尹曰在己无居。圖物來則應應而不藏故功隨物去成功歸居推
在己而修形物自著圖不自是而委萬物故物形各自彰著委任萬物不食其功故其動若水其
靜若鏡其應若響。圖常無情也。圖動若水端靜如懸鏡其逗機也〔釋文〕若響許丈反功乎若亡。
寂乎若清。同焉者和得焉者失。圖常全者不知所得也。功忽也亡無也夫道非有非無不磨
清也是已同謙清濁和蒼生之發見也〔釋文〕功音忽未嘗先人而常隨人。圖和而不老聃曰知
其雄守其雌爲天下谿。知其白守其辱爲天下谷。圖物各自守其分則靜默而已無雄
白也夫雄白者非尙勝自顯者耶尙勝自顯豈非逐知過分以殆其生耶故古人不隨無崖之知守其分內而已
故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也。夫英雄俊傑進驕所以天年雖柔謙下退靜
之屈辱斯乃導道之樞機故爲守內之谿谷也。〔釋文〕谿音令谷音谷人皆取先己獨取後。圖不與萬物爭
而谿谷俱是川壑但谿小而谷大故重言耳。俗人皆尙勝趨先大聖獨謙卑處日受天下之垢。圖雖辱後下
鋒然後天下樂推而不厭故後其身。後人皆尙勝趨先大聖獨謙卑處日受天下之垢。圖雖辱後下
之類皆物之所謂垢。退身居後推物在〔釋文〕之垢音人皆取實。圖唯知有之以爲利未知無之以爲
用。貪實也己獨取虛。圖守冲泊以待羣實。守冲〔釋文〕冲泊音反。无藏也故有餘。圖付萬物使
各自守故不慮其少。藏積也知足守分歸然而有餘。圖獨立自足之謂圖。辭然獨立之謂也言清虛無
散而不積故有餘。歸然而有餘。圖獨立自足之謂圖。己在物至稀獨有聖人無心

而〔釋文〕𪔐 去軌反又去類反本或作𪔐

其行身也。徐而不費。因民所利而行之。隨四時而成之。常與道理俱

故無疾無費也

也 費損也。六達道之人無近恩惠。食苟賤之田立不貸之。圖從容閑雅終不損己爲於物耳。以此爲行而養其身也。

〔釋文〕不費芳味

无爲也而

笑巧。圈巧者有爲以傷神器之自成故無爲者因其自生任其自成萬物各得自爲蜘蛛能結網則人人自

有所能矣無貴於工倕也

率性而動淳朴無爲
俗人機心巧偽也

〔釋文〕蜘蛛音工倕垂音

人皆求福。己獨曲全。

國委順至理則常全故無所求福福已足曰苟免於咎隨物改物不得咎也咎咎禍也俗人愚妄所爲

禍唯大聖虛懷委曲隨
物保全生道且免災殃

以深爲根。圖理根於太初之極不可謂之淺也。〔釋文〕太初音素以約爲紀。圖

去甚泰也。〔疏〕以儉元爲德之本根。〔釋文〕去甚。

日堅則

毀矣。○夫至順則雖金石無堅也。逆則雖

水氣無乾也至順則全逆則毀斯正理也〔釋文〕逆逆五歲反无乾却克反本或作譌音同盧文弨曰今書作无乾五歲反銳則挫矣。

進躁無崖爲銳
銳損堅剛之行挫止貪銳
之心故遺經云挫其銳

釋文 挫反作目

常寬容於物。各守其分則自容有餘。

不削於人。**注**全其性也。

疏退己讓和故寬容於物知足守分故不侵削於人也

可謂至極。關尹老聃乎。古之博大

真人哉。

開尹老子古之大聖肅微極妙冥真合道教則浩蕩
取宏博理則廣大而深元莊子庶幾故有斯嘆也

芴漠无形。變化无常。隨物也疏

妙本無形故寂
迹隨物化故無

釋文

元嘉本 漢音 死

與生與。天地。

並與神明往與。隨任化也。隨主壽

晝夜故將二儀
化而轉變故晝

神明往矣釋

文已死與音餘下同世亡

乎何之。忽乎

何適。固無意趣也。疏委自然而變化隨
芒忽而意遠。既無

任命而之適亦

釋文「芒乎」下莫同。

萬物畢羅

莫足以歸。

國故都任置包羅庶物遷拓宇內未嘗無道向處歸農古之

道術有在於是者。莊周聞其風而悅之。以謬悠之說。荒唐之言。無端崖之

飽時恣縱而不儻不以飭見之也。圖不急欲使物見其意。

謬虛也悠遠也荒唐廣大也恣縱
猶放任也結不偶也而莊子蘧世

挺生冥契元道故能致遠探宏之說無僅無緒釋文謬悠謂若遠於荒唐謂廣大無垠時者也漢書案無之說隨時放任而不信蓋和派風俗未嘗簡介也釋文謬悠情實者也荒唐謂廣大無垠時者也漢書案無垠鄂之門許注垠鄂案引往鄂誤釋文云端臺也見文選張衡西京賦注高而儼丁蕩反徐救蕩反往無形狀也說文土部垠垠也楚辭王注垠岸崖也文選甘泉賦李善注郭垠場也而儼盧文弨曰今書時奈縵而不儼音縵餘起宜反以天下為沈濁不可與莊語釋文累於形名以莊語為狂而不信故不與也釋

莊語猶大言也字內將黎沈濁闕釋文莊語並如字郭云莊莊周也一云莊正也一本作莊傑亮反端大也濁咸猶於小辯未可與說大言也釋文莊語慶藩案莊莊古音義通用逸周書說法篇兵甲亟作曰莊嚴周克服曰莊勝散志強曰莊死於原野曰莊莊之言莊也楚辭遠遊精神解而然莊與行御陽為韻時顯風君子借老箋顏色之莊釋文莊本又作莊遺禮弓衛有太史曰柳莊橫書古今人表作柳莊天下不可與莊語釋文莊一本作莊皆其明證

以厄言為曼衍以重言為真以寓言為廣釋文厄言不定也曼衍無心也重言寄之他人其理深廣則鴻蒙雲將侮若之徒是也釋文以厄言獨與天地精神往來而不敖

倪於萬物釋文其言通至理正當萬物之性命釋文以厄言獨與天地精神往來而不敖

倪音不謹是非釋文己無是非故恣物兩行釋文不謹反以與世俗處釋文形羣於物釋文不敖

非無主不可窮實故能混世揚波處於塵俗也其書雖瓌璋而連牀無傷也釋文還與物合故無傷也釋文瓌璋宏壯也連牀

俗故合物而無傷釋文瓌璋瓌璋音連牀本亦作牀同旁袁反又音繼又數曉反李云皆宛其辭雖

參差而諛詭可觀釋文不唯應當時之務故參差釋文寓言託事時代參差而諛詭滑稽可觀聞也

釋文參初林反差初宜反諛尺叔反彼其充實不可以已釋文多所有也釋文已止也彼所著書辭理遠

極上與造物者遊而下與外死生无終始者為友釋文乘變化而遊遊交自然而為友故

故言上下其於本也宏大而辟深闕而肆其於宗也可謂稠適而上遂矣釋文闕開闕也

開亦大也肆申也遂達也言至本際釋文而辟神亦深闕音稠適稠音稠本雖然其應於化而解

於物也。

隨言此莊書雖複數詭而應機變化解釋物情莫之先也

其理不竭。其來不訖。

疏 說院捨也妙理虛元應無窮竭而撥來感己終不說而捨之也

〔釋文〕不

反音悅徐始鏡
又救外反

茫乎昧乎。未之盡者。

困莊子通以平意說己與說他人無異也案其辭明

爲汪汪然禹亦昌言亦何嫌乎此也

茫昧 猶窈冥也。言莊子之書窈窕深遠。茫昧恍惚。觀覽無辭。若以言象數求其理。則

「釋文」王王烏黃惠施

多方。其書五車。其道舛

駁其言也不中。疏仲參孫也。駁孫據也。既多方術。馬有五車。釋文

惠施子名五車尺以反又青居尺允反又充反駁邦角反慶藩案司馬作時駁文選左太冲魏都賦注引司馬云踏讀曰

注作瑤池淮南微並篇二者代謝舛馳山簾分流舛馳（玉簾引作倂馳）犯論
篇見列舛馳於外法言微曰讀子各以其知舛馳是其證（舛跨倂字異而義同）不中
反

曰。至大无外。謂之大一。至小无内。謂之

小一一也雖復大異名理歸無二故曰一也釋文至大无外謂之大一至小无內謂之小一司馬云無外不可一無內

所謂一非至名也至形無形至名無名
不可分也謂之一天下所謂大小皆非形
因實而累之也非但不有本

无厚不可積也其大千里

理既精微搏之不得妙
絕形色何厚之有故不

不無有無相生故大千里有釋文无厚不可積也其大千里司馬云物言形爲有形之外爲無形形與有相爲表裏故形物之厚盡於無厚無厚與有同一

之則山澤均平天地一致矣齊物云云

莫大於秋豪而泰山爲小卽其義也釋文天地卑高以地卑於天若宇宙之
矣方中方覓初方三三五五觀觀地居西晉書中書東晉書中書西晉書中書

目方中力音物方主方死李云說與親也謂日方中而景已覆矣謂景方吳而景已覆矣謂景方吳而景已覆矣
 目方中力音物方主方死李云說與親也謂日方中而景已覆矣謂景方吳而景已覆矣謂景方吳而景已覆矣

大同而與小同異。此之謂小同異。國物情分別見音同而方音異。死生與之

之謂大同異。死生交謝。毫髮靈形。性不同。學文同。而異小同。是比之謂同。同是意。物是則異。此

之謂一也。三同體者無異跡大同異也。《易》之所謂異者同異此之謂小同異。蓋物異同學異此

之謂大同異同聲異分故曰小辰異死生禍福寒暑晝夜動靜變化最辨莫司異之至也辰異同於一物同之三也則萬物之同異一矣若塵白無不合無不壽也若火舍陰水舍陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於火火異於火至異異所同至同同所異故曰大同異南方无窮而有窮圖知四方無窮會有物內形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物窮與物相盡也只音無異文下讀也

圖 知四方無窮會有物也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物窮與物

獨言南方一隅三司可知也釋文南方无窮而有窮司馬云四方無窮故無四方上下皆不能處其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無窮

其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無窮

窮知乾不窮知坤與物相盡也獨言南方寧一隅也

今日適越而昔來。

夫以今望昔所以有今以昔望今所以有昔而今自非今

越而昔來。䟽

昔無今故曰今日適越而昔來可也
 智之適物物之適智形有所止智有所行智有
 所守形有所從故形智往來相爲旋虛也鑒以

所守形有所從故形智往來相焉遊旅也鑒以

天外心在天內則天在心外也遠而思親者往也病而思親者來也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日猶此

無間萬物入於一鈞而物無昧天在心中則身在
也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日猶此

今章朕作朕案股交瞬同朕訓目精義皆不合似當作陰兆之股

連環可解也夫環之相貫實於空處不貫於環也是以

連環可解也。夫環之相貫貫於空處不貫於環也是以

自通義故可解者也。〔釋文〕連環可解也。無環非真於環也。若兩環不相貫則雖連環故可解也。我知

形形盡之，外則非物也。連環所貫，貫於
若兩環不相貫，則雖連環故可解也。我知

天下之中，燕之北越之南是也。爾
方燕趙二邦相去超絕人言，其勢各異。釋文：我知天之中心，燕趙之去適有數百而此。

燕北越南可爲天中者也〔釋文〕我知天之中

矣燕之北越之南昇也開未始有分也天下無方故所在爲中從發無端故所在爲始也
 紀愛萬物天

紀愛萬物。天

地一體也。圖一儀與我並生故同體也。釋文范反。愛萬物天地一體也。李云日月可觀而目不可見愛出於身而所愛在物天地

萬物天地一體也。李云日月可觀而目不可見。愛出於身而所愛在物。天地

惠施以此爲大觀於天下而曉辯者惠施用辯道聖自以爲最觀照天下

於天下而曉辯者。疏惠施用斯道理自以爲最觀照天下

人也釋文爲之觀反於天下爲最也辯辯辯辯也天下之辯者相與樂之性相感故城

下之辯者相與樂之疏愛好既同情性相感故城

雞則生類於鷄也毛氣成毛用氣成羽雖治卵未主而色目之生者矣故古詩雞鳴

情義見「釋文」卵有毛司馬云鵝卵之生必有毛羽雞伏鵝卵不爲

靈之氣也。希以引明氣以成質質之所。烈如戶牖。明暗之懸。以晝夜迭相近。習相遠。則晝之明遠。有習於生
 文。曰。曰。讀舊作。肆。今。書。作。遠。從。之。

日暮左顧眉峰目寄感之分世龍顏虎嘯威
夜性相近習相遠則性之明遠有習於生盧

不爲雞則生類於鶴也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也視釋文爲略

之性已著矣故曰羽有毛也視釋文爲略

雜憶 天下第三十三 四七七

四七七

二足。實體故雖之二足可名為三。雖足既然在物可見者也。〔釋文〕雖三足。司馬云雖兩足所以行而非今雖雖兩足須神而行故曰三足也。鄧有天下。〔補〕鄧楚都也在紅陵北七十里。夫物之所居皆有四方是以燕〔釋文〕鄧有天下。鄧楚都也在紅陵北七十里。李云九州之內於宇宙之中未萬中之一分也。故舉天下。大可以為全。〔補〕名無得物之功物無應名之實名實不定可呼為全。鄧人謂王〔釋文〕大可以為全。司馬云名以名物而非物未理者為殘周人謂鼠未腊者亦曰殘。故形在於物名在於人也。〔釋文〕大可以為全。也。大牛之名非大牛也。非璞周人謂鼠腊者亦曰殘。故形在於物名在於人也。〔釋文〕大可以為全。也。大牛之名非大牛也。非馬有卵。〔補〕李云形之所託名之所寄皆假耳非真也。故大牛無定名胎卵無定形故鳥。〔補〕楚人呼也。夫蝦蟆無尾天下共知此蓋物情非關至理以道觀。〔釋文〕丁子有尾。李云夫萬物無定形無定番在上為之者無體非無非無向得釋無何妨非有可名尾也。〔釋文〕丁子有尾。首在下為尾。世人為右行曲故為尾今曲故亦是尾也。火不熱。〔補〕火熱水冷起自物情據理觀之非冷非熱何者南方有食火之獸聖人則入水加體而熱發於人。〔釋文〕火不熱。司馬云水生於火火生於水以水潤火以火金寒於水而熱於火而寒熱猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木非楚痛也。如處火之。〔補〕山無名山名出自人口。〔釋文〕山出口。司馬云形聲氣色合而成物律呂以聲象形元黃以色象質呼於輪不礙地。〔補〕夫車之運動輪轉不至徐前後更無礙時是以輪雖運行竟不礙於地也。魯駘前云旋風便於復而。〔釋文〕輪不礙地。傳前述已過後塗未靜紅河轉注而不旋野馬驟鼓而不動日月歷天而不周復何怪哉。〔釋文〕輪不礙地。本又作珍。地馬云地平輪圓則輪目不見。〔補〕夫目之見物必待於緣緣既。〔釋文〕目不見。司馬云水中視魚必先見水光中見非明有假也。所以見者明也。目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也。指不至。至不絕。〔補〕夫以指指物而非指故指不至。〔釋文〕指不至。至不絕。司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也。然假物由也。而自指得物故至不絕者也。〔釋文〕指不至。至不絕。司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也。然假物由不至。龜長於蛇。〔補〕夫長短相形則無長無短。短蛇長龜短乃是。〔釋文〕龜長於蛇。司馬云蛇形雖短而命不

俞樾曰此即莫大於秋臺之末而大山爲小之意司馬云地形雖長而命不矩不方規不可以爲圓

久龜形雖短而命甚長則不以形言而以壽言其爲龜長蛇短矣殘非其旨

矩不定方圓無實故不可也釋文矩不方規不可以爲圓司馬云矩雖爲方而非方規雖爲圓而非直也

圓鑿者孔也極者內孔中之木也然極入鑿中本釋文鑿反圓如鏡反司馬云鑿納其質合爲一形鑿

穿空處不關涉故不能圖此猶連環可解義也釋文鑿反圓如鏡反司馬云鑿納其質合爲一形鑿

也飛鳥之景未嘗動也司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動蔽鳥而鳥不動

者也不釋文飛鳥之景未嘗動也司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動蔽鳥而鳥不動

有不行不止之時鐵矢謂也夫機發雖速不離三時無異輪行何殊鳥影既不動鐵矢之疾而

子本反郭音族徐朱角反三蒼云矢鎗也慶嘉案鐵郭音族非也鐵爲鐵字之誤侯錄書作侯字形相似故鐵

矢之字多誤爲鐵亦多誤爲鐵佳字錄書作佳字因形似而誤見淮南兵略篇漢如鐵矢齊策亦誤作鐵矢高

注以鐵矢爲小矢非爾雅金鐵謂之鐵鐵文同方言曰箭江准之間謂之鐵大雅四鐵既均周官司弓矢

日殺矢錄矢致工記矢人曰錄矢三分錄字亦作錄士喪禮曰錄矢一乘故知錄爲錄之誤也關冠子世

兵篇發以從錄爲是矢之疾而有不行不止之時司馬云形分止勢分行形分則其疾無間矣疾而有間者行疾目

錄亦當以從錄爲是矢之疾而有不行不止之時司馬云形分止勢分行形分則其疾無間矣疾而有間者行疾目

實薄而可離中狗非犬謂狗之與犬一物兩名名字既空故狗非犬也狗犬同實異名名實合則彼釋文

狗非犬司馬云狗犬同實異名名實合則彼釋文狗非犬也狗犬同實異名名實合則彼釋文

日驪牛此所謂犬也名實離則彼所謂狗異於犬也黃馬驪牛二司馬云牛馬以二爲三三爲黃馬

驪牛形與色爲三也故曰一與言爲二二與一爲三也慶嘉案文選劉孝標廣絕交論往引司馬云牛馬

以二爲三象與別也曰馬曰牛形之三也曰黃曰驪色之三也曰黃馬曰驪牛形與色之三也與釋文小異

狗黑反義情故指白爲黑也釋文白狗黑狗此乃一非然則白狗黑目亦可爲黑狗孤駒未

嘗有母一尺之捶日取其半萬世不竭司馬云狗之目眇謂之眇狗之目大不曰大孤駒未

竭之義乎答曰夫名以應體體以應名故以名求物物不能應也是以執名責實名釋文孤駒未嘗有母駒生

有母言茲則無母茲稱立則母名去也母嘗一尺一字一本無之捶章箋曰取其半萬世不竭司馬云捶杖也若其可爲勝之母故聖賢未嘗有母也本亦無此句析其一當存故辯者以此與惠施相應終身無窮桓園公孫龍辯者之徒國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已辯者之心國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已人之意國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已能勝人之口不能服人之心辯者之圖也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已辯者之口言未嘗理故不服人之心而辯者之徒用爲範圍又解圍城也惠施之言未冥於理所設限域莫出於斯者也釋文之國又惠施曰以其知與人之辯特與天下之辯者爲怪此其抵也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已其抵反計然惠施之口談自以爲最賢然猶如此也言惠施辯理亞乎莊生加曰天地其壯乎施存雄而无術國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已壯大也街道也言天地與我並生不足得大意在雄俊釋文之天地其壯乎天地爲壯於己也施存雄而无術司馬云意在辯人南方有倚人焉曰黃綽問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已惠施辯故來致問問二體長久風雨雷霆動靜所發起何端緒釋文之倚人本或作時同紀宣反李云異也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已三十三年穀梁傳匹馬倚輪無反者釋文倚居宜反即奇輪也才本倚作奇奇字杜子春曰奇讀爲倚倚於齊無見於時楊注時謂不齊也不齊即異之義也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已大宗師篇致問時人李頤曰時奇異也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已黃綽音了李而人不墜直類音疑又惠施不辭而應不慮而對國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已辯氣雄俊言辯縱橫是以未辭謝而應機不慮慮而對者答也國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已偏爲萬物說說而不休多而无已猶以爲寡益之以怪國姓桓園公孫龍名龍並趙人皆辯士也客衛平原君之家而公孫龍著守自論見行於世用此上來尺搖言更相應和以欺卒歲無復窮已偏爲陳說萬物根由並辯二儀實難能者也釋文之偏爲偏爲陳說萬物根由並辯二儀實難能者也釋文之偏爲偏爲陳說萬物根由並辯二儀實難能者也釋文之偏爲

曰爲實道每欲超勝羣物出衆爲心意在聲名故不能和適於世者也弱於德強於物其塗隕矣塗隕也德術基弱化物極〔釋

文〕由天地之道觀惠施之能其猶一蚤一蚤之勞者也其於

物也何庸由從也庸用也從二僂生成之謂觀惠施化物之能無異乎故〔釋文〕一蚤音一蚤反

夫充一禽可曰愈貴道幾矣幾近也夫惠施之辯論理不弘於萬物之中尙可充一〔釋文〕愈

貴卒反李云自謂所惠施不能以此自竄散於萬物而不厭卒以善辯爲名〔釋文〕愈

高談萬物竟無道存目舉卒有辯者之名耳惜乎惠施之才駘蕩而不得逐萬物而不反

是窮響以聲形與影競走也悲夫〔釋文〕吾未覽莊子嘗聞輪者爭夫尺極連環之意而皆云莊

生之言遂以莊生爲辯者之流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也

吾意亦謂無經國體致莫所謂無用之談也然膏粱之子均之戲豫或倦於典言而能辯名析理以宣其氣以係

其思流於後世使性不邪姪不猶賢於博奕者乎故存而不論以貽好事也〔釋文〕駘蕩

能反歸於妙本夫得理莫若忘知反本無過惠辯今惠子役心術求道幾何窮〔釋文〕駘蕩

以索真亦何異乎談遊響以振聲將遊影而疾走者也供才若此深可悲傷也〔釋文〕駘蕩

案文選謝元暉直中書省詩注引悲夫音論者反角音評病不中反丁仲或倦本亦作其思思同不邪反以嗟好事

司馬文選謝元暉直中書省詩注引悲夫音論者反角音評病不中反丁仲或倦本亦作其思思同不邪反以嗟好事

呼報反子友之往論其大體真可謂得莊生之旨矣郭生前歎膏粱之徒說余亦晚魏貴遊之妄說斯所同異代

同風何可復言也或曰莊惠極慶樂之契發郭匠之模而云其書五章其言不中何也豈契若郭匠慶同慶斤而

相非之言如此之甚者也答曰夫不失欲極有敬之聲神明其言者豈得不盡其辭而盡其喻乎莊生振徽音於

七篇列斯文於後世重言盡涉玄之隨從章發有辭之敏雖說無貴辯而致無虛唱然其文易覽其趣難窺造微

而未墮者有適理之機茲斯之錄故大舉惠子之云辯也〔釋文〕昭曰案不失二字疑衍

文神宋本作仲又下列斯文於後世書脫後字今補又從事發有辭之敏今書發作展

